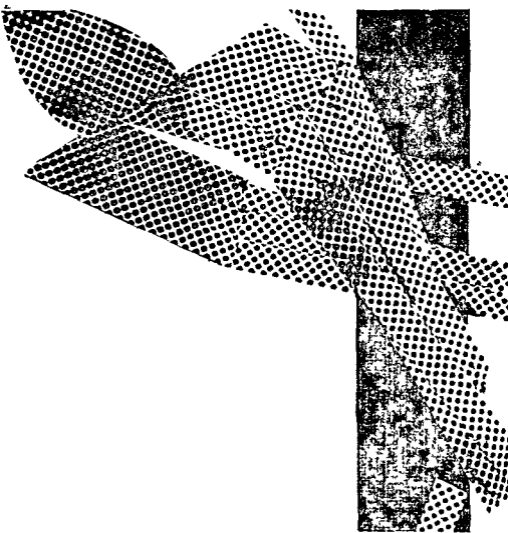

मध्यकालीन बोध के आधुनिक सन्दर्भ

सन्मार्ग प्रकाशन
16 यू० वी० बैंग्लो रोड, दिल्ली-110007

मध्यकालीन
बोध के
आधुनिक
संदर्भ

डॉ० बलराज शर्मा

आधुनिक सन्दर्भ में रामचरितमानस की सार्थकता	9
रामकाव्य परम्परा में 'पौरुषेय रामायण' एवं अद्यावधि अज्ञात 'पद रामायण' का स्थान	27
भारतीय परम्परा के परिप्रेक्ष्य में गुरु नानक के काव्य में नाम-जप	65
जाति-पाति पूछें नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई	126
लोक (जन) साहित्य और इसकी महत्ता	133
भारतीय समीक्षा पद्धति—प्रमुख उपलब्धियाँ	149

आधुनिक सन्दर्भ में रामचरितमानस की सार्थकता

1947 अर्थात् स्वतन्त्रता-प्राप्ति से पूर्व यह पूर्णरूपेण विश्वास किया जाता था कि हमारी अधोगति का एकमात्र कारण विदेशी दासता ही है और जैसे ही हम परतन्त्रता की शृंखलाओं से मुक्त होकर पक्षियों के समान स्वाधीनता रूपी आकाश के मुक्त वातावरण में सास लेने लग जाएंगे, हमारी सारी आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आधिभौतिक घ्याधियो, का उन्मूलन हो जायेगा। कितने, उत्साह, हर्ष तथा उल्लाम से हमने लोमहर्षक बौद्धिक, मानसिक तथा शारीरिक अत्याचारों तथा यत्रणाओं को सहते हुए अव्यनीय एवं अविस्मरणीय बलिदानों द्वारा स्वतन्त्रता की देवी का वरण किया इसका इतिहास साक्षी है। परन्तु स्वाधीनता के 35 वर्ष पदचात् भी आज हमारे 'राम राज्य' सम्बन्धी स्वर्णिम भविष्य के सपने एक दूरारूढ कल्पना ही बनकर रह गये हैं। और अमा की भयकर अधकारमयी काल-रात्रि रूपी निराशा गर्त में निमज्जित जनसाधारण यह कहने को विवश हो रहे हैं कि इससे तो पराधीनता का युग अच्छा था जब जीवनोपयोगी वस्तुओं के मूल्यों के गिरने और बढ़ने के साथ साक्ष्य पदार्थों का आविर्भाव और तिरोभाव नहीं होता था, जब प्रान्तीयता, क्षेत्रीयता राज्यों के भाषा तथा सीमा सम्बन्धी विवाद, वर्ग विग्रह, चोरबाजारी, नैतिक पतन, भक्ष्याभक्ष्यविवेक अनुशासनाभाव हमारे राष्ट्रीय जीवन को विपाक्त बनाकर उसे दूषित पकिल एवं हेय नहीं बना रहे थे। सन्दानित व्यक्तियों का पाश से मुक्त होकर पुनः निगडबद्ध होने के लिए सोचना, चाहे धार्मिक भावुकता में ही वे ऐसा क्यों न कह रहे हों, हमारी आज की सामन-व्यवस्था पर सबसे बरारा तीक्ष्ण तथा शकझोर देने वाला प्रहार है। कारण स्पष्ट है। आजकल चारों ओर भीषण असन्तोष की अग्नि धू-धू कर जल रही है। वहीं छात्र गुहजनो की अवमानना कर रहे हैं और उनकी हत्या करने से भी नहीं बतराते, वहीं यूनिवर्सिटियों को आग लगाई जा रही है, वहीं प्रान्तीय सीमाविवादों तथा भाषायी समस्याओं के समाधान के लिए निरीह

10 मध्यकालीन बौद्ध के आधुनिक सन्दर्भ

व्यक्तियों के घर-बार जलाए जा रहे हैं और उन्हें मृत्यु के घाट उतारा जा रहा है, वहीं महगाई की समस्या का हल करने के लिए जनता एनजुट होकर सरकारी पोदामो तथा तथाकथित 'बनैकियो' की दुकानों को सूट रही है, वहीं सरकारी कर्मचारी, जिन्होंने जनता की सेवा का व्रत लिमा है, विशाल प्रदर्शन करते हुए दफा 144 का उल्लंघन करते हुए लाठियां टा रहे हैं और बन्दी बनाये जा रहे हैं, वहीं रेल कर्मचारी रेल का पहिया जाम करके यातायात के साधन ठप्प करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से महगाई तथा मुलमरी बढ़ाने में सहायक बन रहे हैं, वहीं डाक्टर और परिचारिकाएँ मृत्यु की घाट जोड़ रहे रोगियों के देखने से इन्कार कर रहे हैं कहीं मजदूर सरकारी तथा गैर सरकारी औद्योगिक संस्थानों में हड़तालों द्वारा उत्पादन पर रोक लगाकर अभावा के विरुद्ध अपना रोप प्रकट कर रहे हैं।

आज की समस्याएँ अधोलिखित हैं —

(1) धन लोलुपता	(2) बाधुबता
(3) स्वार्थान्धता	(4) प्रान्तीयता
(5) दोषीयता	(6) चोग्वाजारी
(7) काला धन	(8) रिश्वतखोरी
(9) अनुशासनहीनता	(10) बघनी और करनी में अन्तर
(11) मदिरासक्ति	(12) धार्मिक वैमनस्य
(13) वर्गगत विद्वेष	(14) चारित्रिक पतन
(15) दन बन्दी	(16) शासन में भ्रष्टाचार
(17) सत्तालोलुपता	(18) भाईभतीजावाद
(19) अराजकता/अव्यवस्था	(20) सत्ता का दुरुपयोग
(21) अनास्था	(22) पारिवारिक विश्रुल्लता

मोटे तौर पर इन समस्याओं को हम चार वर्गों में बांट सकते हैं —

- (क) चारित्रिक या सदाचार सम्बन्धी
- (ख) धार्मिक
- (ग) सामाजिक
- (घ) राजनीतिक

क्रान्तदर्शी तुलसी ने भी कलिवान निरूपण में सामाजिक व्यवस्था का मूलोच्छेदन करने वाली व्याधियों का अपने पादों में इस प्रकार चित्रण किया है —

- (1) नर अरु नारि अधर्म रत सबल नियम प्रतिकूल (7/96 क्ष)।
- (2) कलिमल प्रसे धर्म सब लुप्त भए सद्ग्रथ।
दमिन्ह निज मति कल्पि करि प्रकट किए बहु पंथ (7/97)

- (3) द्विज श्रुति बेचक मूप प्रजासन (7/97/1)
- (4) पंडित सोई जो माल बजावा (8/97/2)
- (5) सोइ सयान जो परधन हारी । जो कर दम सो बड आचारी ।
जो वह झूठ मसखरी जाना । कलियुग सोइ गुनवत बखाना ।
(7/97/3)
- (6) निराचार जो श्रुतिपथ त्यागी, कलियुग सोइ ग्यानी सो विरागी ।
जाके नख अइ जटा बिसाला, सोइ तापस प्रसिद्ध कलिकाला ।
(7/97/4)
- (7) अमुभ बेप मूपन धरें भच्छाभच्छ जे छाहिं ।
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्यते कलियुग माहिं । (7/98क)
- (8) जे अपकारी चार तिन्ह पर गौरव मान्य तेइ । (7/98 ख)
- (9) नारि बिबस नर सबल गोसाईं । नावहिं नट मकंठ की नाईं ।
(7/98/1)
- (10) सब नर काम लोभ रत ऋषी । (7/98/2)
- (11) मातु पिता बालकन्हि बोलावहिं । उदर भरै सोइ धर्म सिखावहिं ।
(7/98/4)
- (12) ब्रह्म ग्यान विनु नारि नर कहहिं न दूसरि बात । (7/98/3)
- (13) कौडी लागि लोभ बस करहिं बिप्र गुर घात ॥ (7/99/क)
- (14) पर त्रिय लपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने ।
(7/99/1)
- (15) बहु दाम सवारहिं धाम जती ।
तपती धनवत दरिद्र गृही । (7/100/3)
- (16) नूप पाप परायन धर्म नहीं । (7/100/3)
- (17) कलि बारहिं बार दुबाल परें । विनु अन्न दुती सब लोग मरें ।
(7/100/5)
- (18) सुनु सगेस कलि कपट हट दम द्वेष पापट ।
मान मोह मारादि मद व्यापि रहे ब्रह्मांड । (7/101क)
- (19) कामस धर्म करहिं नर जप तप व्रत मय दान । (7/101/ख)
- (20) अबला कब मूपन..... (7/101/1)
- (21) सधु जीवन सबतु पच दगा । (7/101/2)
- (22) नहिं मानत कबो अनुवा तनुजा । (7/101/3)

(23) इरिया परूपाच्छर लोलुपता । भरि पूरि रही समता विगता ।
(7/101/4)

(24) तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिदक जे जग मो बगरे ।
(7/101/5)

इस सबको पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी ने कलिकाल निरूपण के भ्याज से आजकल के समाज का ही चित्र खींचा है ।

रामराज्य के वर्णन द्वारा तुलसी ने आदर्श सामाजिक व्यवस्था के स्वरूप का उदाहरण दिया है जो अधोलिखित उद्धरणों में द्रष्टव्य है —

(1) राम राज बैठे श्रैलोका । हरपित भए गए सब सोका ।
बयरु न कर काहू सन कोई । राम प्रताप विपमता सोई ।
(7/19/4)

(2) सब नर करहि परस्पर प्रीती । चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीती ।
(7/20/1)

(3) अल्प मृत्यु नहि कबनिउ पीरा । सब सुन्दर सब विक्रज सरीरा ।
नहि दग्धि कोउ दुयी न दीना..... (7/20/3)

(4) सब निर्दम धर्मरत पुनी । नर अरु नारि चतुर सब गुनी ।
. . ., सब कृतग्य नहि वषट सयानी । (7/20/4)

(5) सब उदार सब पर उपकारी,.....
एक नारि ब्रत रत सब झारी,..... (7/21/4)

उपरिलिखित आदर्श सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार स्थापित की जा सकती है इसका प्रतिपादन तुलसी ने रामचरितमानस में जिस ढंग से किया है उमका यहा विश्लेषण किया गया है ।

सर्वप्रथम हमें यह समझ लेना चाहिए कि रामचरितमानस, जिसकी रचना तुलसी ने 'स्वान्त सुखाय', स्वान्तस्तम शान्तमे' और 'राम की अनपायनी भक्ति' को, जिसके द्वारा मानव इह लोका में आधि-व्याधि से मुक्त होकर परलोक में चारो मुक्तियों में से एक अनायास प्राप्त कर सकता है, सुलभ बनाने के लिए ही, अपने पूर्ववर्ती सद्ग्रन्थों का, जिनमें वेद, उपनिषद्, पुराण, बाल्मीकि रामायण, महाभारत (गीता) छह शास्त्र, प्रसन्नराघवादि नाटक, राम सम्बन्धी महाकाव्य आनन्दरामायणादि अन्य रामायण ग्रन्थ परिगणित किये जा सकते हैं, सार अपने में समाहित किये हुए हैं जैसाकि स्वयं तुलसी ने उद्धोषित किया है "नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदित क्वचिदन्यतोऽपि ।" कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं —

सामवेद — आते वत्सो मनो यमत् परमाश्चित सधस्थात्;
अप्रे त्वा कामये गिरा (मन्त्र 8)

तुलसी — तुलसी ऐसा ध्यानधर, जस बियान की गाइ ।

मुखते तिनका भूस भखै, मन राखै बाछाइ ॥

कठोपनिषद् — अपाणिपादो जवनो ग्रहीता पश्यत्यर्क्षः सभृणोत्यकर्णं ।

तुलसी — बिनुपद चलै सुनै बिनु काना । कर बिनु कर्म करै विधि नाना ॥

तन बिनु परस नयन बिनु देला ।

मेघदूत — धूम ज्योति सलिल मरुता सन्निपात ववमेष ।

तुलसी — सोइ जल अनल अनिलसघाता ।

महारामायण — निर्वर्णं राम नामेद केवल च स्वराधिकम् ।

सवैपा मुकुट छत्रे मकारी रेफ व्यजनम् ।

तुलसी — एक छत्र इक मुकुट मनि, सब वरनत पर जोड ।

तुलसी रघुवर नाम क, बरन बिराजत दोड ॥

महारामायण यस्याद्येन समुद्रता ब्रह्म विष्णु महेश्वरा ।

तुलसी — शम् विरचि विष्णु भगवाना । उपजहि जासु अशते नाना ॥

रामायण — सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डित ।

तुलसी — अरध तर्जहि बुध सर्वस जाता ॥

शिवपुराण — क्लीव च दुरवस्थ वा व्याधित वृद्धमेव च ।

मुखिन दु खित ज्ञापि पतिमेक न लघयेत

भागवत दुःशीलो दुर्मगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा ।

परित स्त्रीभित्तं हातव्य लोकेऽस्तुभिरपातकी ॥

तुलसी — वृद्धरोग बस जड धनहीना । अध वधिर क्रौधी अतिदीना ॥

ऐसेहु पतिकर किय अपमाना । नारि पाव जमपु दुख नाना ॥

यह तथ्य भी सर्वविदित है कि मध्य तथा आधुनिक युग में वेदादि सद्ग्रथ आस्तिक सम्प्रदायो के प्रेरणा स्रोत रहे हैं । भगवान् शंकराचार्य, आचार्य रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बर्काचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्यमहाप्रभु गुरु नानक, महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ, महामना तिलक, महात्मा गांधी प्रभृति महापुरुष इनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए समय समय पर भारत-वासियो में नवजीवन का संचार करते रहे हैं । इसी प्रकार देववाणी संस्कृत से अनभिज्ञ जनता को रामचरितमानस 'वेदविहित मार्ग' पर अग्रसर करता चला आ रहा है और इस कठिन समय में भी हमारा पथ-प्रदर्शक ही सकता है इसमें कोई सन्देह नहीं । तभी तो अब्दुर्रहीम खानखाना ने आज से लगभग पौने चार सौ वर्ष पहले कहा था —

रामचरितमानस बिमल सतन जीवनप्रान ।

हिन्दुआन को वेदसम जमर्नाह प्रगट कुरान ॥¹

1 उद्धृत, मानसाक प्रथम खंड, पृ० 2

आदतों राजनैतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए तुलसी दासक से अपेक्षा करता है कि यह मुस के समान व्यवहार करे। वास्तव में मनुष्य-समाज में राजा की वही स्थिति है, जो दारोद में मुस की। मुस नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य, सेह्य और वेय पदार्थ भक्षण करता है परन्तु उन्हें वह अपने पास जमा नहीं रखता अपितु उन्हें यथा विधि पाकस्थली में पहुँचा कर आप जल से प्रक्षालन कर पुन पूर्ववत् हो जाता है उसी प्रकार राजा के पास जो धन आए यदि वह उसे सदा प्रजाजन हिताय प्रयोग करता रहे तो उभय पक्ष का कल्याण होता है। तुलसी ने सारे राज्य-शासन तत्पररन की निम्नलिखित पद्य-मञ्जूषा में बन्द कर दिया है —

मुखिया मुखु सो चाहिये, खानपान बहु एक ।

पानं पोषं सबल अग, तुलसी महित विवेक ॥ (2/315)

उपरिलिखित तथ्य का महत्त्व तुलसी इन शब्दों में कहते हैं—'राज्य धर्म सरबस इतनोई' (2/315/1) ।

'तुलसी सतसई' में बबि ने प्रतिपादित किया है कि राजा में माली, सूर्य और अग्नि इन तीनों के गुण होने चाहिए। वास्तव में माली का सर्वस्व बाग है जैसे राजा का सर्वस्व उसका देश है और बाग का एकमात्र रक्षक माली है वैसे देश का रक्षक एकमात्र राजा है। माली घाटिका को सदा निरापद रखकर उसके बेल-बूटो को सिंचनादि द्वारा उनके पत्तावित पुष्पित और फलित होने में साहाय्य प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा का धर्म है कि वह देश को सर्वथा बाह्य क्षत्रियों के आक्रमण से सुरक्षित करता हुआ प्रजाओं को अभ्युदय एवं निश्चयस् के सम्मार्ग पर ले चले। ये पक्तिया अवलोकनीय हैं —

माली भानु कृसानु सम, नीति निपुन महिपाल ।

पूजा भाग बास होहिगे, बचहु कबहु कलिकात् ॥

हम दृष्टि से तुलसी ने प्रजाओं की सुख-समृद्धि एवं उनकी धर्म परायणता का चित्रण उत्तरवाण्ड में किया है। (7/19 ग/4 तथा 20/ख29)

राजा अपने राज्य को बाह्य सौन्दर्य से मण्डित बनाता है। रामराज्य की सुन्दरता भी दर्शनीय है (7/22-23) ।

सूर्य के समान राजा का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य में अविद्या रूपी अन्धकार का नाश करता हुआ विद्या रूपी प्रकाश का दिग्-दिगन्त में प्रसार करे। राम-राज्य विद्या रूपी प्रकाश में कैसे जगमगा रहा था तनिक देखिये —

जब ते राम प्रताप खगेसा । उदित भयेउ अति प्रबल दिनेसा ॥

परि प्रकास रहेउ तिहु लोका । बहुतन्ह मुख बहुतन्ह मन सोका ॥

.....प्रथम अविद्या निसा नसानी ॥

अथ उलूक जह जहा सुकाने । काम क्रोध कैरव सकुचाने ॥

मत्स्य मान मोह मद चोरा । इन्ह कर हुनर न कवनिहु ओरा ॥

धरम तडाग ज्ञान विग्याना । ए पकज विकसे विधि नाना (7/30-1-4)

जैसे सूर्य अपनी प्रचण्डता और दाहकता से अनाकाक्षित वस्तुओं का नाश करता है उसी प्रकार राजा भी प्रजावर्ग में समृद्धि तथा सुख, शान्ति की स्थापना के लिए अत्याचारियों, आततायियों और समाज-विरोधी तत्वों का दमन करता है ।

यदि वास्तव में राजा अपनी दण्ड-नीति पर दृढ़ रहे, तो दुष्टों को दुष्टता करने का साहस नहीं हो सकता । तुलसी ने पावस ऋतु का वर्णन करते हुए उदाहरणालंकार के स्वरूप में इस सिद्धान्त की पुष्टि की है ।—

अर्कं जवास पात बिन भयऊ । जस सुराज खल उदयम गअऊ (2/14/2)
अर्थात् पावस ने जिस प्रकार अर्क-जवास को शोभाहीन कर दिया है, उसी प्रकार उत्तम राजा दुष्टों को निःशक्त बना देता है । सुराज्य वही है जहाँ राजा के भय से अनाचारियों को अनाचार करने की शक्ति ही प्राप्त न हो । आजकल की बहुत-सी समस्याओं का जैसे काला धन, चोर-बाजारी, रिश्वतखोरी, सिफारिश, मदिरा-सक्ति धनलोलुपता, जमाखोरी, सत्ता का दुरुपयोग आदि का एकमात्र हल दण्डनीति ही है । तुलसी दण्डनीति का, अनुसरण उचित सीमा में ही कल्याणकारी मानता है तभी वह 'दण्ड जतिन्ह कर' ही शोभादायक समझता है । जाति तथा वर्ग विद्वेष, प्रान्तीयता क्षेत्रीयता, भाषायी विवाद, साम्प्रदायिकता आदि शासकी को कूटनीति और सत्तानोभ के फलस्वरूप ही पनपते हैं । इसलिए तुलसी दण्ड और भेद को त्याज्य मानते हैं और साम तथा दाम की नीति से प्रजावर्ग पर शासन स्थापन करना ठीक समझते हैं ।—

दड जतिन्ह कर भेद जहँ नतंक नृत्य समाज । (7/22)

प्रजाओं से कर प्राप्ति करके किस ढंग से उस धन का सदुपयोग किया जाना चाहिए, इसका भी तुलसी ने समुन्नत राजनीतिज्ञतापूर्ण प्रणाली से वर्णन किया है :—

बरखत हरपत लोग सब, करखत लखत न कोय ।

तुलसी भूपति भानुमम, प्रजा भाग बस होय ॥

सूर्य पृथ्वीलोक के नदों जलाशयों आदि से ही जल को भाप बनाकर आकाश-मण्डल में ले जाता है परन्तु इस क्रिया को कोई भौतिक नेत्रों से नहीं देखता । परन्तु जब उस भाप से मेघ बनते हैं तो सबके सामने भू-लोक पर मूसलाधार वृष्टि होने लगती है, और सारी वसुन्धरा जलनिमग्न हो जाती है । इस प्रकार राजा का कर्त्तव्य है कि वह प्रजाओं से यथायोग्य उनकी आय और अवस्था के अनुसार शनैः-शनैः निर्दिष्ट कर लिया करे जिससे प्रजावर्ग के चित्त में किसी

प्रकार का क्लेश और क्षोभ न हो। उस लिए हुए धन को राजा प्रजाओं की समृद्धि और कल्याण कार्यों में व्यय करे न कि अपने सुखभोग के लिए।

राजा का कर्तव्य है कि वह प्रजाओं को समृद्धिप्राप्ति बनावे —

जेहि विधि सुखो होहि पुर लोका । करहि वृषानिधि सोइ सोइ योगा ॥

राजा जनक ऐसे ही आदर्श नृपति थे जिन्होंने प्रजारजन को अपना कर्तव्य कर्म माना था। मिथिला का वैभव इस तथ्य का साक्षात् प्रतीक था। (1/212-213/1-4) और आजकल के तथाकथित समाजवाद के प्रशंसकों के लिए अनुकरणीय उदाहरण।

दीनबन्धु समता विस्तारण, 'राम प्रताप विषमता खोयो' आदि पंक्तियों में निहित भाव से स्पष्ट है कि तुलसी समता के समर्थक एवं विषमता के विरोधी थे। वर्तमान भारतीय समाजवाद निश्चय ही तुलसी द्वारा प्रतिपादित 'रामराज्य' की धारणा का विरुद्ध नहीं है।

मर्यादा पुरुषोत्तम राम के हृदय में प्रजा-वात्सल्य एवं लोकरजन का भाव अतिशयता की मात्रा तक विद्यमान था। कहीं वही तो प्रजारजन की मात्रा सीमा का उल्लंघन कर अतिरूप में परिणत हो गई है। एक साधारण प्रजा के प्रमादपूर्ण कथन पर सीता का परित्याग इसका उच्चतम उदाहरण है।

तुलसी यद्यपि राजतंत्र में विश्वास रखता था तथापि वह राजा से अपेक्षा करता था कि वह राज्य शासन लोकतंत्रीय पद्धति से चलाए। इसीलिए महाराज दशरथ की प्रबल इच्छा होने पर भी श्रीराम को युवराज बनाया जाए, वे गुरु वशिष्ठ से आदेश प्राप्त करते हैं।

नाथ राम करि म युवराज । करिय वृषा करि करिय समाज ॥ (2/3/1)

जो पाचहि मत लाग नीका । नरहु हरिय हिय रामहि टीका ॥ (2/4/2)

श्रीराम के बनवाम ग लौने पर वशिष्ठ जी भी स्वयं न कहकर द्विजों से राजतिलक के विषय में आदेश प्राप्त करते हैं —

सब द्विज देहु हरिय अनुगासन । रामचन्द्र बँठहि सिहासन ॥

(7/9 ख/2)

अन्त में सर्वसम्मति से निर्णय होता है

अब मुनिवर बिलम्ब नहि कीजै । रामचन्द्र कह तिलक करीजै ॥

(7/9 ख/4)

सदमण को श्रीराम वनगमन का निषेध करते हुए समझाते हैं —

मैं बन जाऊ तुमहि लै साया । होइहि सब विधि अवध अनाया ॥

गुरु पितृ मातृ प्रजा परिवारु । सब वह परं दुसह दुल भारु ॥

रहहु बरहु सब बर परितोपू । न तरु तात होइहि बटडोपू ॥
जामु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृप अवसि नरक अधिकारी ॥

(2/2, 3)

यदि आजकल के शासक उपरिलिखित पवित्रों के (विशेषत अन्तिम पवित्र के) भावों को अपने जीवन में ढाल लें, तो भारतवर्ष पुन सोने की चिड़िया बन सकता है क्योंकि भ्रष्टाचार ही भाईभतीजावाद, रिश्वतखोरी, बचनी और बरनी में अन्तर, बढ़ती हुई महगाई आदि तथा व्यापक असन्तोष को जन्म देता है।

तुलसी के राम समदर्शी थे। मारा प्रजावर्ग उनके लिए समान था। छोटे-बड़े की भावना के प्रदर्शन से वे किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। इसीलिए जब वे रावणवध के पश्चात् अयोध्या लौटे तो दर्शनों के लिए सालायित अपार जनसमूह को अनेक रूप धारण करके एक साथ ही मिलते हैं —

आवत देखि लोग सब, कृपासिधु, भगवान ।

नगर निकट प्रभु प्रेरेउ, उत्तरेउ भूमि विमान ॥ (7/4(क)

अमित रूप प्रगटे तेहि काला । यथायोग मिलि सर्वाहि कृपाला ॥'

वृषादृष्टि रघुबीर बिलोकी । किये सकल नरनारि बिसोकी ॥

छन महि सर्वाहि मिले भगवाना । उमा मरम यह वाहु न जाना ॥

(7/5/3-4)

जनता जनादन के प्रति अनन्य अनुराग जिसका आत्यन्तिक अभाव आजकल के शासकों में लक्षित होता है, हमारी बहूत-सी प्रजा की कुशल क्षेम सम्बन्धी समस्याओं की कृषी है।

— स्वैच्छाचारी और निरकुश शासक को तुलसी हेय समझत है। उनका राम प्रजा को यह अधिकार प्रदान करता है कि वे अनीतियुक्त बात कहने पर उस रोकें

जौ अनीति कछु भाखौ भाई । तो मोहि बरजहु भय बिसराई ॥

(7/42/3)

तुलसी की दकियानूसी, प्रतिक्रियावादी तथा प्रगति का विरोधी कहने वाले साम्यवादी सिद्धान्तों के पृष्ठभोपक उससे मानवीय स्वतन्त्रता का पाठ सीख सकते हैं। तुलसी से बढ़कर मानव स्वतन्त्रता का समर्थक बौन हो सकता है जिसने परमानन्दसन्दोह, अखिल ब्रह्माण्डनायक, व्यापक, अज, अनीह, निर्गुण ब्रह्म के अवतार श्रीराम से कहलवाया है, 'हे समस्त नागरिको ! मेरी बात सुनिए ।' न हम वाणी में ही मेरी कोई ममता है जिसके न मानने से मुझे खेद होगा। न राजा होने के अधिकार से मैं कहता हू कि मेरी आज्ञा आपको माननी ही पड़ेगी और न अन्याय की ही बात कहता हू। अतः सकोच और भय छोड़ कर मेरी बातों को सुन लो और यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसका अनुसरण करो

मुनहु सबल पुरजन मम धानी । कहउ न कछु ममता उर आनी ॥
नहि अनोति नहि कछु प्रभुताई । मुनहु करहु जो तुम्हहि सोहाई ॥

(7/42/3)

सुलसी के राम इतने नम्र हैं कि वे प्रजा को, जिसके साथ आजकल के शासक कोड़े-मकौड़ी जैसा व्यवहार करते हैं, हाथ जोड़कर सम्बोधित करते हैं :—

औरउ एक गुपुत मत सबहि कहउं कर जोरि ।

(7/45)

यदि श्रीराम स्वयं अमित ऐश्वर्य के स्वामी थे तो उन्होंने अपनी प्रजाओं की भी श्रद्धि-सिद्धि से समन्वित किया था जिसकी ओर इंगित सुलसी ने अयोध्या-वर्णन के प्रसंग में किया है —

रमानाय जह राजा सो पुर बरनि कि जाइ ।

अनिमादिक सुख सपदा रही अवध सब छाइ ॥ (7/29)

सुलसी ने रामचरितमानस में 'बोल किरात भिल्ल बनबासी', केवट, निपादराजगुह तथा शबरी के प्रति श्रीराम के निष्कपट प्रेम तथा व्यवहार के द्वारा आजकल चारों ओर फैले हुए वर्ग और वर्णगत वैमनस्य तथा ऊच-नीच के भावों के निराकरण का उपाय वर्णित किया है। चक्रवर्ती, वसुधाधिप श्रीराम और एक तुच्छ जल-जन्तु मरुलाह का प्रेममय व्यवहार सुलसी की अत्यन्त अनुराग-पूर्ण रसीली शैली में देखाए

केवट उतरि दडवत कीन्हा । प्रभुहि सनुच एहि कछुक न दीन्हा ॥

पिय हिय की मिय जाननिहारी ॥ मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥

(2/101/1—3)

चित्रकूट में भगवान से मिलने के लिए ऋषि मुनि भी आये और साथ आए प्रकृति माता के सुहृद पुत्र शुद्धान्तकरण वाले जगली बोल किरात भील आदि। ममदर्शी भगवान न जो वेद तथा मुनिया व लिए भी अगम्य हैं, उनके वचन उसी भाव से मुने जैसे पिता बच्चों की वाणी सुनता है और फिर उन्हें मधुर वचनों से भी परितुष्ट किया क्योंकि 'रामहि केवल प्रेम पिआरा।'

(2/36/1)

वेद वचन-मुनिमन अगम ते प्रभु करना ऐन ।

वचन किरातन्ह के सुनत जिमि पितु बालक बैन ।

(2/136)

राम सकल बनचर तब तोर्ये । कहि मूहु वचन प्रेम परियोये ॥

(2/136/1)

निपाद के समान एक तुच्छ व्यक्ति के साथ रघुकुल तिलक राम इस उल्लास से मिले कि सुलसी ने उस निपाद को 'राम सखा' की उपाधि से अलंकृत किया।

उसको आता हुआ देखकर महाबली भरत अपना रथ परित्याग कर भूमि पर उतर पड़ते हैं। उत्तरकाण्ड में श्रीराम निपाद को भरत तुल्य मानकर कहते हैं कि तुम सदा अयोध्या में आते जाते रहो —

तुम्हें मम सखा भरत मम भ्राता । मदा रहहु पुर आवत जाता ॥

(7/19—2)

इसी प्रकार राम की प्रतीक्षा में बावली हुई शबरी का राम लक्ष्मण माता के समान आदर करते हैं 'जननि ज्यो आदरी सानुज'। हमारे आजकल के धनाभिमान, जात्याभिमान और धर्माभिमान मानव इन आदर्शों का अनुकरण करके हमारे समाज की विषमता को सदा के लिए दूर कर सके हैं।

आज के सत्तालोलुप राजमद से गर्वित तथा येनकेन प्रकारेण कुर्सी से चिपटे रहने वाले मनुष्य भरत द्वारा स्थापित आदर्श का अनुगमन करके अपना तथा समाज का कल्याण कर सकते हैं। इतने बड़े समृद्धशाली वैभव तथा ऐश्वर्ययुक्त साम्राज्य को गुरुजनो के आदेशों के विरुद्ध आचरण करते हुए, ठीकर मारना निस्पृहता की चरम सीमा है।

पितु आयसु पानिय दुहु भाई । लोकवेद भल भूप भलाई ॥

गुरु पितु मातु स्वामि मिल पालें । चलेहु कुमगु पगु परे न लालें ॥

अस विचारि सब मोच बिहाई । पालहु अवघ अवधि भरि जाई ॥

(2/314/2—3)

तुम मुनि मातु सखिब सिलमानी । पालहु पुहुमि प्रजा रजधानी ॥

(2/314/4)

बन्धु प्रबोधु कीन्ह सब भानि । विनु आधार मन तोष न दाति ॥
इस तथ्य का इतिहास साक्षी है कि मसार की किमी भी अन्य सम्म्यता और सृष्टि में ऐसा एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं होता जहाँ किसी ने राजसी ठाट-संस्कृति में ऐसा एक भी उदाहरण प्राप्त नहीं किया हो। भगवान राम की बात को तिरस्कृत कर तपस्वी जैसा जीवन व्यतीत किया हो। पादुका को राजसिंहासन पर स्थापित कर भरत नन्दिग्राम में पर्णकुटी बनाकर तपस्वी वेश में तपश्चर्यापूर्वक श्रीराम के प्रत्यावतन की प्रतीक्षा करता है।

प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही । सादर भरत बाह गहि लीन्ही ॥

(2/315/2)

पारिवारिक विघटन, वैमनस्य तथा विश्रुतलता आदि समस्याओं का समाधान मानव के भिन्न-भिन्न पात्रों के पारस्परिक व्यवहार द्वारा सम्भव हो सकता है। मानव में मातृ-पितृ-भक्ति की पराकाष्ठा है, भानु प्रेम की पराकाष्ठा है, पुत्र वारसत्व की पराकाष्ठा है, मतीत्व की पराकाष्ठा है, मान श्वसुर सेवा की पराकाष्ठा है और है पराकाष्ठा एक पत्नी-व्रत की।

तुलसी व राम प्रात काल उठ कर सर्वप्रथम माता पिता को वन्दना करते हैं.—

प्रात काल उठि क रघुनाथा । मातुपिता गुरु नावहि माया ॥

(1/204/4)

वनवास की आज्ञा सुनकर श्रीराम कैकेयी को कहते हैं

सुनु जननी सोइ सुत बड भागी । जो पितु मातु यचन अनुरागी ॥

तनय मातु पितु पोपन हारा । दुर्लभ जननि सकल ससारा ॥

(2/40/4)

इतना अहित करने पर भी श्रीराम चित्रकूट में तथा वनवास में लौटने पर अयोध्या में सबसे पहले कैकेयी से ही मिलते हैं —

प्रथम राम भेंटी कैकेइ । सरल सुभाय भगति मति भेंइ ।

पगपरि कीन्ह प्रबोध बहोरी । काल करम विधि सिर धरि खोरी ॥

(2/243/4)

तथा

प्रभु जानी कैकेइ सजानी । प्रथम तासु गृह गय भवानी ॥

(7/9/1)

समस्त 'रामचरितमानस' रूपी प्रासाद की आधारशिला पितृ भक्ति है ।

चौदह वर्षों के वनवास की पितृ आज्ञा को धर्मात्मा राम अत्यंत तुच्छ समझते हैं

सात कहहु कछु करउ ढिठाई । अनुचित छमव जानि लरिकाई ।

अति लघु बात लागि दुल पावा । काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा ॥

(2/44/3—4)

गुरु, पुरोहित, बन्धु बान्धव, दास-दासी और नागरिक जना को एवत्रित करके श्रीराम करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग इस प्रकार व्यवहार करें जिससे राजा सुखी रहे

वारहि वार जोरि जुग पानी । कहत राम सब सन मूदुबानी ॥

सोई सब भाति मोर हितकारी । जेहि ते रहै मुआल सुखारी ॥ (2/79/4)

श्री राम वन से भी सुमन्त के द्वारा पिता के प्रति कुशल क्षेम विषयक संदेश प्रेषित करते हैं । (2/95—1) । उधर पुत्र तथा पुत्रवधु के विरह में तहपते हुए महाराज दशरथ राम राम की रट लगाते हुए अपने प्राण त्याग देते हैं —

हा रघुनन्दन प्राण पिरीते । तुम बिन जियत बहुत दिन बीते ।

हा जानकी लपन हा रघुवर । हा पितु चितहित चातक जलधर ॥

(1/154/4)

राम राम कहि राम कहि, राम राम कहि राम

तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गये सुरधाम ॥ (2/155)

माता-पिता के अनन्तर हमारे प्राच्य शास्त्रों के अनुसार गुरु अथवा आचार्य का स्थान सर्वोच्च है। गुरु हमारे समस्त अज्ञानान्धकार का विनाशक और उभय लोको का वास्तविक पथ-प्रदर्शक होकर हमारे लिए सुख एवं शान्ति का विधायक है।

'मानस' में गुरु-गरिमा का अटूट प्रवाह बह रहा है।

वन्दौ गुरु पद पदुम परागा । सुरचि सवास सरस अनुरागा ॥

अमिय मूरिमय चूरन चारू । समन सकल भव हज परिवारू ॥

(1/5/1)

जे गुरु चरण रेणु सिर धरही । ते जन सकल विभव बस करही ॥

(2/2/3)

श्री राम, जिनके विषय में कहा जाता है कि वे पूर्ण ब्रह्म के अवतार स्वयं भगवान ही हैं (रामस्तु भगवान स्वयम्— महारामायण) अम्यागत गुरु वशिष्ठ का स्वागत किस तीव्र अनुराग और असीम भक्ति से करते हैं, अब लोचनीय है —

गुरु आगमन सुनत रघुनाथा । द्वार आइ पद नायउ माथा ॥

सादर अरघ देइ घर आने । सोरह भाति पूजि सनमाने ॥

गहे चग्न सिय सहित बहोरी । बोले राम कमल कर जोरी ॥

(2/8/1—2)

वन-यात्रा करते हुए मर्यादापुरुषोत्तम राम निरभिमानता पूर्वक मुनियों, ऋषियों और तपस्वियों को दण्ड-प्रणाम करते हैं —

तब प्रभु भरद्वाज यह आये । करत दण्डवत मुनि उर लाये ।

(2/105/4)

... .. बालमीक आश्रम प्रभु आए । (2/123/3)

मुनि वह राम दण्डवत कीन्हा । आसिरबाद विप्रवर दीन्हा ।

(2/124/1)

अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ । सुनत महामुनि हरपित भयऊ ॥

(3/2/2)

करत दण्डवत मुनि उर लाये । प्रेम बारि दोउ जन अन्हवाये ॥

(3/2/3)

जनकपुरी में पहुँच कर लक्ष्मण नगर को देखना चाहता था परन्तु सर्वोच्चवश अपने मन की अभिलाषा प्रकट नहीं कर सकता। अनुज की इच्छा जानकर श्रीराम अत्यन्त विनीतता से गुरु विद्वामित्र से आज्ञा मागते हैं। आदेश मिलने पर ही दोनों राजकुमार भ्रमण के लिए निकलते हैं। (1/217/1—4 तथा

22 मध्यकालीन बोध के आधुनिक सन्दर्भ

218/1) सायकाल होने पर ऋषि दोनों भाइयों को प्राचीन कथाएँ तथा इतिहास सुनावकर स्वयं सो जाते हैं। दोनों भाई ऋषि के चरणों को तब तक दबाते हैं जब तक बारम्बार उन्हें विरत होने की आज्ञा नहीं मिलती। श्री राम के शयन करने पर लक्ष्मण अपने भाई के चरण दबाता है। रात्रि बीतने पर पहले लक्ष्मण उठते हैं तत्पश्चात् श्री राम गुरु जी के जागने से पूर्व स्वयं निद्रा रहित होते हैं।

मुनिवर समय कीन्ह तब जाई। लगे चरन चापन दोउ भाई ॥
तेइ दोउ बन्धु प्रेम जनु जीते। गुरु पद कमल पलोटत प्रीते ॥
बार बार मुनि आया दीन्ही। रघुमर जाइ समय तब कीन्ही ॥
चापत चरन लखनु उर लाए। समय सप्रेम परम मचु पाए ॥

(1/225/2—4)

उठे लखनु निसि विगत मुनि अरुनसिता धुनि बाल ॥

गुरु तें पहिलेहि जगतपति जागे रामु मुजात। (2/226)

मानस में ध्रातृस्नेह का अद्याह सागर है। लक्ष्मण के जीवन का एकमेव लक्ष्य अपने बड़े भाई श्री राम की सेवा ही था। एतदर्थं लक्ष्मण घोरतया करते हैं—

गुरुपितु भातु न जानी चाहू। वहाँ मुभाव नाथ पतिआहू ॥
जह लागि जगत सनेह सगाई। प्रीति प्रतीति निगम निज गाई ॥
मोरें सबै एक तुम्ह स्वामी। कहनानिधि उर अन्तरजामी ॥

(2/71/2—3)

श्रीराम विप्रवृत्त की ओर आ रहे भरत के शील, स्वभाव और विद्युद्ध भातृत्व का स्वर्णाक्षरों में समर्पण करते हैं

मुनहु लखन भल भरत मरीसा। विधि प्रपच मह मुना न दीखा ॥

(2/230/4)

भरतहि होइ न राजमद, विधि हरि हर-पद पाइ।

बवहु की कांजी सीवरनि, छीर सिन्धु बिनसाइ ॥ (2/231)

श्रीराम को घन से लौटने में असफल होकर भरत निराश नहीं होता। उनकी पादुकाओं को सिंहासनासीन करके वह उन्हें प्रतिदिन पूजता है और उनसे आज्ञा मांग कर राजकाज चलाता है। वे छुटिया में रहकर तप से शरीर को कष्ट दे रहे हैं। सब लोग भरत के इस आचरण की सराहना करते हैं। उनके कठोर व्रत को देखकर सायु भी सङ्कुचते हैं—

नित पूजत प्रभु पांवरी प्रीति न हृदय समाति।

मागि मागि आयमु करत राजकाज बहु भाति ॥

पुलक गात हिय सिय रघुवीरु। जीह नाम, जप लोचन नीरु ॥

लखन राम सिय कानन वसही। भरतु भवन वसि तप तनु बसही ॥

दोड़ दिसि समुझि कहत सबु लोगू । सब विधि भरत सराहन जोगू ॥

मुनि व्रत नेम साधु सकृचाही । देखि दसा मुनिराज लजाही ॥

(2/235/1-2)

तभी भरत को जनकजी भरतसम कहते हुए उन्हें 'अवधि सनेह ममता' की पदवी देते हैं (2/228 तथा 3) :

रामचरित मानस को पढ़ कर यह अनुमान लगाना कठिन है कि श्री राम के प्रति लक्ष्मण की भक्ति विशेष थी कि लक्ष्मण के प्रति राम की बन्धु वत्सलता अधिक थी । लक्ष्मण के मूर्च्छित हो जाने पर श्रीराम के भ्रातृ स्नेह और वात्सल्य से सिंचित उदगारों को पढ़कर हृदय द्रवित हो जाता है —

गुन वित नारि भवन परिवारा । होहि जाहि जग बारहि बारा ।

अस विचारि जिय जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ।

यथा पल विनु खग अति दीना । मनि विनु पनि करिखर करहीना ॥

अस मम जिवन बन्धु बिनु तोही । जो जड देव जियावै मोही ॥

(6/60/4-5)

'मानस' में सीता-राम, शिव-पार्वती, अनुसूया-अत्रि और अनेक स्त्री पुरुषों के पावन जीवन दाम्पत्य-प्रेम के आदर्श हैं । सदाचार-मूर्ति धर्मवितार श्रीराम ने बड़ी दृढ़ता से कहा है कि मुझे अपने मन पर इतना अधिकार प्राप्त है कि वह अन्य स्त्री के प्रति आसक्त होना तो दूर रहा, स्वप्न में भी परनारी की ओर दृष्टि तक नहीं डाल सकता—मोहि अतिशय प्रतीति जिय केरी । जेहि सपनेहु परनारि न हेरी ।

(1/230/3)

सीता पति-वियोग में स्वर्ग को भी नरक के समान तुच्छ और हेय समझती है । सीता ने वन के समस्त वृष्टों को पतिदेव के साथ छोला परन्तु उसकी मुखश्री तनिष भी म्लान न हुई । पूज्य पति की प्रतिष्ठा उसके मन में असीम थी । वन में अप्रसर होते हुए श्रीराम के चरण-चिह्न पृथ्वी पर अंकित होते जाते हैं, पतिव्रता सीता भगवान सम पति के उन चरण-चिह्नों पर अपने पैर रखने को घृष्टता समझ 'प्रमु पद रेल बीच विच सीता । धरति चरन मगु चलति सभ्रीता ।' (2/122/3) दोनों चरण चिह्नों के मध्य जो स्थान साली है उसी पर अपने पावों को रखती तो है पर डरते-डरते । सत्सार के इतिहास में इस प्रकार के दाम्पत्य भाव का उदाहरण भारतेतर देशों में पा सकना असंभव है ।

भगवती सीता अपने सास-ससुर का परम आदर करती है । वन जाने के समय महारानी कीशल्या से सीता कहती है —

तब जानकी रामु पग लागी । मुनिय मालु में परम अभागी ॥

सेवा समय देव वन दीन्हा । मोर मनोरथ सपन न कीन्हा ॥

(2/68/2)

चित्रकूट में थोड़े समय के लिए अवसर पाते ही सीता सब 'सामुओ' को उतने ही रूप धारण करके समान भाव से सेवा करती है :—

सीम सामु प्रति वैष बनाई । सादर करति सरसि सेवकाई ॥

लखा न मरम राम बिनु काहू । माया सब तिय माया माहू ॥

सीय सामु, मेवा बस कीन्ही । तिन्ह लहि सुख सिख आसिप दीन्ही ॥

(2/251/1-2)

रामचरितमानस में तुलसी ने प्रतिपादित किया है कि भगवान की ऐकान्तिक भक्ति ही धार्मिक विद्वेष पर कुटागघात कर सकती है। निष्काम भक्त शैव, शाक्त, वैष्णव, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई सबसे समान बन्धुत्वभाव का अनुभव करता है, तथा सब धर्मप्रवर्तकों या आचार्यों में आदरबुद्धि रखता हुआ प्रेमपूर्वक कहता है—'बदऊ सचहि राम के नाते' तथा 'निज प्रभुमय देखहि जगत केहि सन करहि विरोध' (7/112ख) 'मानस' में भगवान शिव श्रीराम का और श्रीराम को भगवान शिव का अनन्य भक्त और प्रेमी प्रमाणित किया। भगवान शिव कहते हैं—राम ब्रह्म व्यापक जगजाना। परमानन्द परेस पुराना। (1/115/4) पुरुष प्रसिद्ध प्रजासनिधि प्रगट परावर नाय। रघुजुतमनि मम स्वामि सोइ कहि सिव नायउ माय। (1/116)

नल-नील द्वारा गेतु निर्माण के पश्चात् श्रीराम ब्रह्म सब ध्येष्ठ मुनियों को बुलाकर विधिपूर्वक शिवलिंग की स्थापना तथा पूजा करते हैं। तदुपरांत वे कहते हैं "सिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥ सिव द्रोही मम भगत कहावा। सो नर सपनेह मोहि न पावा ॥ सकर विमुख भगति चह मोरी। सो नारकी मूढ मति घोरी ॥ सकर प्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम दास। ते नर करहि कलप भरिधो नर महु दास।" (6/1/3, 4 तथा 6/2)

मानस में चार घाटों पर चार प्रकार के साम्प्रदायिक गुरुओं को इकट्ठा करके तुलसी ने इस ओर इंगित किया कि समाज का कल्याण सब मतमतान्तरो के भक्ति के नाते एकजुट हो जाने में है। उन चारों घाटों पर वेदान्तियों की ओर से याज्ञवल्क्य, शैवों की ओर से स्वयं शिव, सतमत की ओर से काकभुशुण्डि और वैष्णवों की ओर से स्वयं तुलसी या उनका गुरु विद्यमान हैं जो इस तथ्य की सत्यता के प्रतीक हैं।

रामचरितमानस में वर्ण-भेद से उत्पन्न ऊच-नीच के भाव को गहित माना है। महा वर्ण की उच्चता को प्रधानता न देकर सदाचार की श्रेष्ठता स्वीकार की गई है। तभी इसमें ज्ञानी काकभुशुण्डि को जो पक्षियों में सूद्वर्ण के थे, पक्षिराज गरुड से उच्च स्थान पर आसीन किया गया और गरुड के मुख से शुद्ध आचरण की श्रेष्ठता स्वीकृत करायी गई।

तुलसी ने वर्ण-विद्वेष को अग्नि की प्रज्वलित करने वालों को भी त्याग्य माना

है। परशुराम वर्गविद्वेष के प्रवर्तक थे, उन्हें भरी सभा में लक्ष्मण से अपमानित करवा कर इस सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है कि वर्गविद्वेष के प्रचारको से समाज का कल्याण सम्भव नहीं।

चारित्रिक गुणों का ह्रास आज हमारी अधोगति का सर्वप्रथम कारण है। चरित्र का निर्माण धर्मानुसरण से होता है। सम्प्रति हमारे राष्ट्र के लिए शरीर-बल, धन बल, बुद्धि बल और सगठन-बल की अपेक्षा धर्म बल की अत्यावश्यकता है। धर्म बल के अर्जित हो जाने पर शेष सब बल अपने आप सुलभ हो जाते हैं। 'रामचरितमानस' में पग-पग पर धर्म बल की शिक्षा मिलती है। रावण से युद्ध के समय श्रीराम ने धर्मरथ के रूपक द्वारा धर्म का स्वरूप का विशद चित्रण किया है जो न केवल हमारे लिये बल्कि मानव मात्र के लिए आदर्श है। इस धर्म-रथ पर आसीन होकर श्रीराम ने रावण जैसे दुर्जेय शत्रु को विजित किया। धृति, क्षमा, दम, सत्य, आस्थिरता विरति सन्तोष, दानशीलता, सुबुद्धि, विज्ञान, विशुद्धभाव, यम, नियम और नम्रता इन सबसे इस अनुपम स्पन्दन का निर्माण होता है जिसका अधिष्ठाता होकर मानव समार समर में उत्कृष्ट प्राप्त करता है (6/29/80क) धर्म का पानन करने से मानव सदाचारी बनता है। आचारहीन मनुष्य के विषय में वसिष्ठ स्मृति में कहा है

आचारहीन न पुनन्ति वेदा यद्यप्यधीता सहपडभिरङ्गै ।

छन्दास्येन मृत्युकाले त्यजन्ति नीडम् धकुन्ता इव जातपक्षा ॥

मनुस्मृति में भी धर्म के लक्षणों में से सदाचार को वर्णित किया है

वेद स्मृति, सदाचार, स्वस्य च प्रियमात्मन । एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्वा-
मंस्य लक्षणम् (2/12)

स्पष्ट है कि वेदादि अध्ययन के पश्चात् भी यदि मनुष्य सदाचारी नहीं बनता तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। श्रीराम साक्षात् धर्म स्वरूप थे अतः शील-निष्ठान और सदाचारी थे। इसके विरुद्ध रावण अधर्मी असदाचारी, कामी, पर-पीडक, अहंकारी, मदिरापायी तथा दुर्वृत्त था। फलस्वरूप सर्वसमर्थ, शक्तिशाली, अपरिमित वैभव सम्पन्न साम्राज्य का शासक होने पर भी वह दो बनवासी साधन-हीन तपस्वियों में जो केवल धर्मरथी और सदाचारी थे, बुरी तरह पराजित हुआ और उसकी स्वर्णमयी लका धूलिधूसरित हो गई।

'मानस' में मानवता-प्रेम को प्रमुखता देते हुए बताया गया है कि यह धर्म का सारमूल तत्त्व है: परहित सरसि धर्मं नहि भाई । पर पीडा सम नहि अधमाई ॥

(7/40/1) यदि हम इस एक पंक्ति में समाहित भाव को अपने जीवन में उतार लें तो अनेकानेक चारित्रिक दुर्गुणों से मुक्त हो हम आज की इस पतित अवस्था में भी 'रामराज्य' लाने में समर्थ हो सकते हैं और यही 'रामचरितमानस' की हमारे लिये आज के युग में अपरिमित सार्थकता है।

महर्षि प्रचेता के पुत्र बाल्मीकि थे। बाल्मीकि की प्रार्थना पर नारद इन्हे सक्षेप में आदि से अत (अयोध्या लौटने) तक की कथा सुनाते हैं। कथा सुनने व नुरत पश्चात् बाल्मीकि सिष्यो सहित तमसा नदी में स्नान करने के लिए आश्रम से निवृत्त आते हैं। कुछ समय पश्चात् मरणामन्त्र शोणितस्नात तडपते हुए श्रीच को देखकर तथा उसके वियोग में कातर स्वर में चीन्कार करती हुई श्रीची की वरुण वाणी को सुनकर ऋषि ने शोक पीडित हृदय से व्याघ्र के प्रति शाप निसृत हुआ। तत्कि विचार करने पर महर्षि इस निश्चय पर पहुँचे कि शोक से पीडित उनके मुख से जो वाक्य निकल पडा वह चार चरणों में आवद्ध है, उसके चार चरणों में बराबर-बराबर अर्थात् आठ-आठ अक्षर हैं वह वीणा की लय पर गायी भी जा सकता है अतः इसे श्लोक रूप होना चाहिये। अपने विनीत एवं शास्त्रज्ञ सिष्य भरद्वाज से अनुमोदन पाकर कि यह श्लोक ही है महर्षि आश्रम में पहुँचकर उसी विषय में चिन्तन करते रहें। ब्रह्मा जी के आगमन पर भी महर्षि का ध्यान उस घटना पर ही केन्द्रित रहा और उन्होंने ब्रह्मा जी के समक्ष वह घटना सहित श्लोक पुनः दुहराया। तक्षण शाप के अनौचित्य की ज्ञाता से उनका मन शोक और चिन्ता में निमग्न हो गया। ब्रह्मा जी ने उनकी मन स्थिति को भाँपते हुए इस प्रकार कहा

श्लोक एवास्त्वय बद्धो नात्र कार्या विचारणा।

मच्छन्दादेव तेव ब्रह्मान प्रवृत्तेय मरम्बती ॥ (1/2/31)

अर्थात् हे ब्रह्मान तुम्हारे मुख से निसृत यह छन्दोबद्ध वाक्य श्लोक ही है। इस विषय में तुम्हें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख में ऐसी वाणी स्फुरित हुई है।

महर्षि बाल्मीकि को आश्चस्त करने के पश्चात् ब्रह्मा जी उन्हें आदेश देते हैं कि वे राम के पूर्णचरित्र को जैसाकि उन्होंने नारद जी से सुना है, वर्णित करें। उन्होंने उन्हें यह भी वरदान दिया कि 'बुद्धिमान श्रीराम का जो गुप्त या प्रकट इत्थान्त है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो सम्पूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जायेंगे। इस वाक्य में अवित्त तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। अतएव तुम श्रीराम की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोक बद्ध करने लिये।

रहस्य च प्रकाश च मद्बुत तस्य धीमत ॥ (1/2/31)

रामस्य सह सोमित्रे राक्षसाना च सर्वेश ।

वैदेह्यार्थचैव मद्बुत प्रकाशयदि वा रह ॥ (1/2/34)

तश्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति ।

न ते वागन्ता वाध्ये वाचिदत्र भविष्यति ॥ (1/4/35)

बुरू रामकथा पुण्या श्लोकचट्टां मनोरमाम् ॥ (1/2/35½)

ब्रह्मा जी के अन्तर्धान होने के पश्चात् महर्षि ने योग का आश्रय लेकर अर्थात् समाधिस्थ होकर पूर्वकाल में जो घटनाएँ घटित हुई थी, उन सबको हाथ में रखे आवले के समान देखा। महात्मा नारद ने पहले जैसा वर्णन किया था, उसी क्रम से महर्षि ने रघुवशा-वतस श्री राम के चरित्र विषयक काव्य का निर्माण किया।

तत पश्यति धर्मात्मा तत् सर्वं योगमास्थित ।

पुरा यत् तत्र निवृत्त पाणावामत्तक यथा ॥ (1/3/16)

..... ,

स यथा कथित पूर्वं नारदेन महात्मन ।

रघुवशस्य चरित चकार भगवान् मुनि ॥ (1/3/9)

इस काव्य का निर्माण महर्षि ने तब किया जब श्रीराम वन से लौटकर राज्य का शासन अपने हाथ में ले चुके थे —

प्राप्तराज्यस्य रामस्य बाल्मीकि भगवान् रूपा

चकार चरित कृत्स्न विचित्रपदमर्थवत् ॥ (1/4/1)

पाश्चात्य तथा उनके अनुयायी भारतीय विद्वानों की यह मान्यता है कि बाल्मीकि ने, पुरातन काल से चली आ रही तथा इक्ष्वाकु कुल के सूत्रो एवं बन्दी जनो द्वारा प्रचारित राम कथा के विभिन्न सूत्रों को इकट्ठा करके, राम काव्य का प्रणयन किया। परन्तु उपरि वर्णित सन्दर्भों के अनुशीलन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि (1) नारद, बाल्मीकि एवं राम समकालीन थे। (2) राम-कथा के प्रथम वक्ता नारद थे। (3) राम-कथा की ख्याति, मनोरमता एवं जनमन रजकता राम के जीवन काल में ही प्रस्तुत हो चुकी थी। (4) राम की आदर्श नर के रूप में सर्वत्र प्रतिष्ठा हो चुकी थी। (5) बाल्मीकि के करुणा-विगलित हृदय से वाणी श्लोक के रूप में निर्धारित हुई। श्लोक का अवतरण ब्रह्मा जी की प्रेरणा से हुआ। क्योंकि वे चाहते थे कि राम-कथा काव्य में गुफित की जाए। (6) बाल्मीकि ने योग समाधि द्वारा राम के जीवन की सब घटनाओं को प्रत्यक्ष के समान देखकर उसे महाकाव्य का रूप दिया।

अन्त साक्ष्य के आधार पर यह निर्विवाद है कि पाश्चात्य विद्वानों का यह मत कि रामकथा बाल्मीकि से बहुत पूर्व भिन्न भिन्न रूपों में जनसाधारण में प्रचलित थी तथा बाल्मीकि ने बिखरे हुए सूत्रों का सकलन करके रामायण महाकाव्य की सृष्टि की, भ्रान्त है। अतः यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि बाल्मीकी भारत के आदि कवि हैं तथा उनका महाकाव्य भारत का प्रथम महाकाव्य है। यह आश्चर्य की बात है कि आदि कवि ने किसी प्राचीन काव्य का बिना आश्रय लिए इतने सर्वांग सुन्दर ग्रन्थ की रचना की। बृहद्भूमपुराण में स्पष्ट वर्णित है कि श्री व्यास देव आदि सभी कवियों ने इस महाकाव्य का अध्ययन करने के पश्चात् ही पुराण महाभारत आदि का निर्माण किया। देखिए

पठ रामायणव्यास वाव्यबीज सनातनम् ।

यत्र रामचरित्र स्यात् तदह तत्र शक्तिमान् ॥

(बृहद्घर्म पुराण प्रथम खण्ड 30/47/51)

रामायण पठित मे प्रसन्नो अस्मि कृतस्वत्या

करिष्यामि पुराणानि महाभारतमेव न)

(बृहद्घर्म 1/30/55)

महर्षि बाल्मीकि ने इसे दूसरे नाम 'पौलस्त्यबध' से भी अभिहित किया है ।

(1/4/7)

तथा इसे 'परकवीनामाधार' की सज्ञा से भी विभूषित किया है । (1/4/26/3)

बाल्मीकि रामायण के भारत में चार पाठ प्रचलित हैं ।

1. पश्चिमोत्तर शाखा

2. वग शाखीय (गोरेशियो का संस्करण)

3. दक्षिणात्य संस्करण (गुजराती प्रिंटिंग प्रेस बम्बई का तीन टीकावली

संस्करण तथा मध्यविलास बुक डिपो, कुम्भ कोणम् का संस्करण ।)

4. उत्तर भारत का संस्करण (काशमीरी संस्करण)

इनमें दक्षिणात्य एवं औदीच्य संस्करण पूर्वत समान है अत इन दोनों का ही सर्वत्र प्रचार तथा प्रामाण्य है ।

महर्षि बाल्मीकि की वरदान स्वरूप भविष्यवाणी की जब तक इस पृथ्वी तल पर रहेगी तथा नदिया बहती रहेंगी तब तक सारे विश्व में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा ।

यावत् स्यास्यन्ति गिरय सरितश्च महीनले ।

तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥ (1/3/36-37)

अक्षरश ठीक सिद्ध हो रही है । महाभारत एवं पुराणों से लेकर आज तक यह अप्रिमत ग्रन्थ सहस्रो कवियों का उपजीव्य एवं प्रेरणा स्रोत रहा है । अधोलिखित राम-काव्य परम्परा का सर्वेक्षण इस सत्य का साक्षी है तथा प्रमाण है कि यह कथा 'कल्पभेदी' है ।

महाभारत में राम कथा का चार स्थलों पर उल्लेख है ।

1. सभा-पर्व 38/29 के पश्चात् दा० पाठ पृ० 794-795

2. वन-पर्व 84/70-71, 99/41-71, वन० 148 अध्याय, 274/6-9, 277/6-9, 567, 278/6-44, 279/14-48, 280/1-40, 282/5-71, 283/1-54, 284/1-22, 39, 285 अध्याय, 288 अध्याय, 289/1-14-290 अध्याय, 292/1-70

3. द्रोण० 59 अध्याय

4. शान्ति० 29/51-62

पुराणों तथा उपपुराणों में राम-कथा

1. पद्य पुराण में राम कथा का विस्तार के साथ बार-बार वर्णन हुआ है। सृष्टि खण्ड में भगवान की वन-यात्रा व तीर्थ यात्रा आदि 14 और 40 से 70 तक के अध्यायों में आई है। पातालखण्ड में रामाश्वमेध यज्ञ का 70 अध्यायों में वर्णन है। 97 से 92 तक अध्यायों में जाम्बवन्त द्वारा पूर्व कल्प के विचित्र राम-चरित्र का उल्लेख है।

2. ब्रह्म पुराण के 43, 123, 70-176 अध्यायों में राम-कथा सविस्तार वर्णित की गई है।

3. स्कन्द पुराण में ब्रह्मखण्ड के सेतुखण्ड तथा धर्माख्य खण्ड राम के चरित्रों से ओत-प्रोत हैं।

4. ब्रह्माण्ड पुराण के खण्ड 3/73 आदि में राम-कथा गाई गई है।

5. वराह पुराण के 45वें अध्याय में रामकथा अंकित है।

6. वायु पुराण के 2/29 तथा 99/183-199 अध्यायों में राम-कथा समाविष्ट है।

7. अग्नि पुराण में राम-कथा सार रूप से 2-12 अध्यायों में समाहित हुई है।

8. शिव पुराण के सतीखण्ड में राम-चरित्र प्राप्त होता है।

9. भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व में राम-कथा का उल्लेख है।

10. भागवत, देवी भागवत, देवी पुराण तथा महाभागवत में राम-कथा का सविस्तार वर्णन है। भागवत 5/19 एवं 9/10-13 अध्यायों में राम-कथा आई है। देवी पुराण के 84 अध्याय में तथा देवी भागवत के 4वें एवं 9वें स्कन्धों में राम चरित्र अंकित है।

11. गरुड पुराण के 143वें अध्याय में राम-कथा का विस्तार है।

12. कूर्म पुराण में राम-कथा 1/19-21 तथा 2/34 अध्यायों में समाविष्ट है।

13. कालिका पुराण का 62वा अध्याय राम-चरित्र से विस्तारपूर्वक विन्यस्त है।

14. आदि पुराण में राम-कथा 12वें अध्याय में उल्लिखित है।

15. ब्रह्मबैवर्त पुराण में कृष्ण जन्म-खण्ड के 62वें अध्याय में पूरी राम-कथा संक्षेप से वर्णित है।

16. हरि वंश पुराण 1/41वें अध्याय में राम-चरित्र का अंकन हुआ है।

1. संस्कृत वाङ्मय में उपलब्ध-राम-कथा साहित्य की निम्नलिखित बाध्य विधाओं में विभक्त किया जा सकता है। 1. रामायण 2. संहिता 3 महाकाव्य 4 सण्डकाव्य 5 चम्पू काव्य 6 नाटक 7 श्लोक 8. सूत्र ग्रन्थ 6 आलोचनात्मक निबन्ध ।

राम-कथा से सम्बन्धित अनेक संहिता ग्रन्थ विद्यमान हैं जिनमें राम के मधुर रूप की उपासना वर्णित है जिसका विकास कदाचित् श्रीमद्भागवत के पश्चात् हुआ । संहिताकारों ने रामायण के मधुर रूप को ही ग्रहण किया है अतः इन संहिताओं में राम काव्य का प्रबन्धकाव्यानुसारी रूप प्रस्फुटित नहीं हो सका—सवाद या कथोपकथन के रूप में ही राम चरित्र का एका अंश उपलब्ध होता है । निम्नलिखित संहिताएँ महत्वपूर्ण मानी जाती हैं .—

1 श्री हनुमत्संहिता-हनुमान-अगस्त्य सवाद : राम की रामलीला एवं जल विहार का वर्णन ।

2 श्री शिव संहिता-शिव-पार्वती सवाद तथा अगस्त्य : हनुमान सवाद में श्री राम व अनक गुणों तथा विमूर्तिया का वर्णन, वन-दरान एव वन भेति का वर्णन । रास विलास को देखकर भगवान शिव ताण्डव नृत्य को मूल गए ।

3 श्री लोमस संहिता-विष्णुसाह भुनि तथा लोमस सवाद, केवल आठ अध्याय उपलब्ध (15-22 तक) रास विलास का वर्णन ।

4 श्री अगस्त्य संहिता—यह वैष्णवों की अतीव प्रामाणिक संहिताओं में परमादरणीय है । इसमें अगस्त्य मुतीक्षण सवाद है । ब्रह्मविद्या के निरूपण के साथ भिन्न-भिन्न फलों की प्राप्ति के लिए विभिन्न राममंत्रों के न्यास, विनियोग, कीलक, बीज आदि का उल्लेख है ।

5 श्री बान्मीक संहिता यह रामानन्दीय वैष्णवों में परम श्रद्धास्पद है । इसमें देवगुरु बृहस्पति सभी मुनियों के प्रति श्रवण कीर्तनादि नवधा भक्ति का विवेचन करते हैं ।

उपरिलिखित संहिताओं के अतिरिक्त रामायण-सम्प्रदायों के मधुरोपासन भक्तों ने अपन सिद्धान्तों की पुष्टि के लिए निम्नलिखित संहिताओं को उद्धृत किया है ।

1 श्री शुक संहिता, 2. श्री वशिष्ठ, संहिता, 3 सदाशिव संहिता, 4. श्री महाशम्भु संहिता, 5 हिरण्य गर्भ संहिता, 6 महासदाशिव संहिता, 7 पुराण संहिता, 8 आसवन्दार संहिता, 9 बृहत्सदाशिव संहिता, 10 श्री सनत्कुमार संहिता ।

इन संहिताओं के अतिरिक्त वैष्णव सम्प्रदायों में उपनिषदों का भी उल्लेख है जिनमें राम-कथा के कुछ अंश प्राप्त होते हैं । ये उपनिषद कथा-तत्त्व की अपेक्षा

राम भक्ति के दृष्टि में अधिक महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित उपनिषद् महत्वपूर्ण हैं:—

1. रामोत्तर तापनीयोपनिषद् 2 मुक्तिवोपनिषद् 3. रामरहस्योप-
निषद् 3 रामोपनिषद् 5 श्रीरामपूर्वतापनीयोपनिषद्।

संस्कृत में राम-कथा संबंधी साहित्य

महाभारत के खिलभाग हरिवंश पुराण में यह वर्णन प्राप्त होता है कि भद्र नामक यादव ने रामायण नामक महाकाव्य की कथावस्तु को लेकर दानव राजनाभ के नगर वज्रपुर के शाखानगर सुपुर में नाटक खेला। अतः इसे रामायण की कथा पर आधारित सर्वप्रथम नाटक कहा जा सकता है। इसमें यह दिखाया गया कि राक्षस राज रावण के वध की इच्छा से अप्रमेय स्वरूप विष्णु का भूतल पर अवतार हुआ। लोमपाद ने महामुनि ऋष्य शृग को गणिकाओं के साथ अपने यहाँ बुलवाया फिर महाराज दशरथ ने ऋष्य शृग के साथ उनकी पत्नी शान्ता को भी अपने यहाँ निमन्त्रित किया। राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत ऋष्य शृग तथा शान्ता का वेश उन्हीं के जैसा नटों ने धारण किया था। राजन् ! जो राम के समय जीवित थे, वे बूढ़े दानव भी उन्हें देखकर विस्मित हो गए और कहने लगे 'उनका रूप तो ठीक उन्हीं व्यक्तियों का तुल्य है।' रामायण महाकाव्यमुद्दिश्य नाटक कृतम्।

जन्म विष्णोरमेयस्य राक्षेसन्द्रवधेष्वया ॥6॥

लोपपादो दशरथ ऋष्य शृग महामुनिम्।

शान्तामप्यानयामास गणिकारिभि सहानघ ॥7॥

राम लक्ष्मण शत्रुघ्ना भरतश्चैव भारत।

ऋष्य शृगश्च शान्ता च तथाऋषेणत कृता ॥8॥

तत्काल जीविनी बृद्धा दान्या विस्मय गता।

आचक्षुश्चतेपा वै रूप तुल्य त्वमच्युत ॥9॥

(श्रीमहाभारत खिलभागे हरिवंशे विष्णुपर्व 13/6-9)

भास का समय कई विद्वान् महात्मा बुद्ध से पूर्ववर्ती मानते हैं। उनके दो नाटक 'प्रतिमा नाटक' एवं 'अभिषेक नाटक' पर्याप्त प्रसिद्ध हैं। भवभूति व दो नाटको, महावीर चरित तथा उत्तर रामचरितम् म से उत्तर रामचरितम् ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। इस नाटक में करुण रस मूर्तिमन्त हो उठा है। करुण रस को रस राज की पदवी पर अधिष्ठित करने वाले भवभूति ही हैं। प्रसन्न राघव के रचयिता गीतगोविन्द के रचयिता जयदेव ही हैं या कोई अन्य जयदेव—यह विषय पर्याप्त विवादास्पद है। जो भी है, प्रसन्न राघव अपने काव्य गुणों से परवर्ती कवियों का कण्ठहार बना रहा। अतः उनका काव्य में इस नाटक की उक्तियों की छाया स्थान-स्थान पर परिलक्षित होती है। श्री मुरारि द्वारा विरचित 'अनघं राघव', भी

अपनी रमणीयता के कारण लोकविश्रुत है। हनुमन्त नाटक के प्रणेता श्री हनुमान जो है या कोई अन्य और, यह विषय भी विवादास्पद है। प्रसन्न राघव तथा अनर्ध राघव के समान व इसमें शास्त्रीय दृष्टि से रूप के सरण प्राप्त नहीं होते। अपनी सरसता, मनोरमता, चमत्कारपूर्ण घटनाओं उक्तियो एवं श्रुतियों के कारण हनुमन्त नाटक अनेकों के परवर्ती कवियों का उपजीव्य रहा। 'उन्मत्त राघव' श्री भास्कर भट्ट कृत एकांकी है जिसमें वर्णित किया गया है कि स्वर्ण मृग वध के लिए पचवटी स्थित कुटिया से बाहर गए राम की अनुपस्थिति में सीता पुष्प चयन करती हुई दुर्वासा द्वारा शापित कुज में प्रविष्ट होकर मृगी बन जाती है। लौटने पर सीता को न पाकर राम-वियोग में उन्मत्त होकर प्रन्दन करते हैं।

रामायण साहित्य अत्यंत विपुल है। पदमपुराण पातालखण्ड में अयोध्या माहात्म्य के वर्णन में रामायण के टीकाकार नागेश भट्ट के अनुसार, यह उल्लेख है।

शापोक्त्या हृदि सतप्त प्राचेतसमवल्मथम् ।
 प्रोवाच वचनम् ब्रह्मा तत्रागत्य सुसत्कृतः ।।
 निपाद सर्वे रामो मृगयाम् चतुर्भागतः ।
 तस्य स्वर्णनपतव मुद्गलोक्यस्त्वम् भविष्यसि ।।
 श्रुत्युक्त्वा तम् जगामाशु ब्रह्मलोकं सनातनम् ।
 ततः सर्वर्णयामास राघव श्रेय कोटिभिः ।।

नागेश भट्ट ने कोटिभि का अर्थ 'शत को टिभि' किया तथा कहा कि बाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रचना की। इस सूतल पर केवल 24000 श्लोक रह गए जिनका महर्षि ने बुध तब को उपदेश दिया, शेष ब्रह्म लोक की चले गए।

बाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त निम्नलिखित रामायणों का परिचय श्रीरामदास गौड़ कृत पुस्तक 'हिन्दुत्व' में प्राप्त होना है (पृ० 137-143)

1. महारामायण: ऐसा कहा जाता है कि बाल्मीकि रामायण आदि रामायण नहीं है। भगवान शिव द्वारा रचित महारामायण ही आदि रामायण है। इसको स्वायम्भुव मन्वन्तर के पहले सतयुग में भगवान शंकर ने पार्वती जी की सुनाया था। इसमें तीन लाख पचास हजार श्लोक हैं जो 7 काण्डों में विभक्त हैं।

2. संवृत रामायण इसके रचयिता श्री नारद जी हैं। इसमें 24 सहस्र श्लोक हैं। इसका समय है वत-मन्वन्तर का पांचवा सतयुग है। स्वायम्भुव और शतरूपा का प्रसंग इसकी विशेषता है।

3. अगस्त्य रामायण इसे अगस्त्य कवि ने स्वारीषिप मन्वन्तर के दूसरे सतयुग में बनाया। इसकी श्लोक संख्या 16000 है। इसमें भानुप्रताप-अरिमर्दन की राम जन्म का हेतु बताया गया है। साथ ही वर्णित किया गया है कि राजा कुन्तल तथा सिन्धुमती दशरथ एवं कौशल्या बने।

4 लोमस रामायण . इसे लोमस ऋषि ने स्वायम्भुव मन्वन्तर के 1 सहस्र वासठवें त्रेता में बनाया श्लोक संख्या 32000 है। यहाँ जलन्धर को रामावतार का कारण कहा गया है तथा राजा कुमुद तथा वीरमती रानी ही दशरथ कौशल्या के रूप में पुनर्जन्म प्राप्त करते हैं, ऐसा वर्णित है।

5 मत्स्य रामायण इसे एक लाख बीस सहस्र श्लोकी रामायण को सुनीक्षण ऋषि ने स्वरोचिष मन्वन्तर के 14वें त्रेता में रचा। भानुप्रताप-अरिमर्दन तथा इसकी विशेषता है।

6 सौपद्य रामायण आग्नि ऋषि द्वारा प्रणीत इस रामायण में 62,000 श्लोक हैं। इसका प्रणयन रैवत मन्वन्तर के 16वें त्रेता में हुआ। यह सप्तसोपान-बद्ध है।

7 रामायण महामाला इसका समय तामस मन्वन्तर का दशम त्रेता है। इसमें शिव पार्वती सवाद है तथा 56000 श्लोक हैं। इसमें शंकर भगवान का भरालवेश में नीलगिरि पर रहना, काक द्वारा कथा सुनाना, गरुड उपदेश, मुशुण्डिका का गरुड को समझाना आदि विचित्र कथानक है।

8 सौहार्द रामायण इसको शरभग ऋषि ने वैवस्वत मन्वन्तर के नवम् त्रेता बनाया। इसकी श्लोक संख्या 40,000 है। इसमें दण्डकारण्य की उत्पत्ति, शाप तथा श्रीराम के वहाँ जाने का हेतु नारद व्यामोह आदि कथाएँ हैं। पशु-पक्षियों, राक्षसों एवं वानरों की भाषा का विशेष वर्णन है।

9 रामायण मणिरत्न इसमें वशिष्ठ अरुघती सवाद है। तामस मन्वन्तर के 14वें त्रेता में इसका निर्माण हुआ। श्लोक संख्या 36,000 है। इसमें पचवटी की सजा, उत्पत्ति गोदावरी की उत्पत्ति का कारण आदि विशेष वर्णित हैं। अनेकानेक श्लोक एवं गीताएँ इसमें अनिबद्ध हैं।

10 सौम्य रामायण 62000 श्लोकों की इस रामायण में हनुमान-भूयं का सवाद है तथा इसका रचनाकाल वैवस्वत मन्वन्तर का 20वाँ त्रेता है। इसमें हनुमान जन्म, युद्ध चरित्र, महारानी अजनी हनुमान सवाद आदि विशेष वर्णन के योग्य हैं।

11. चान्द्र रामायण . इसका रचनाकाल रैवत मन्वन्तर का 32वाँ त्रेता है। इसमें 75000 श्लोक हैं जिनमें हनुमत-चन्द्रमा सवाद है। केवट का पूर्वजन्म संस्कार, भरद्वाज समागम सम्पाति चरित्र एवं चन्द्रमा ऋषि का आगमन विशेष उल्लेखनीय हैं।

12 मैन्द रामायण इसके 52000 श्लोकों में मैन्द कौरव सवाद हैं। समय रैवत मन्वन्तर का 21वाँ त्रेता है। इसमें रामेश्वर माहात्म्य, रावण मंत्र, विभीषण मंत्र तथा हनुमान जी का वाटिका प्रवेश आदि विशेष रूप में वर्णित है।

13 स्वयम्भुव रामायण स्वायम्भुव मन्वन्तर के 32वें त्रेता में लिखी इस

रामायण के 18000 श्लोको में ब्रह्मा-नारद सवाद है। इसमें रावण को मुनि दण्ड मन्दोदरी-नर्म से सीतोत्पत्ति कौशल्या हरण, दीर्घबाहु आदि के अद्भुत वर्णन है।

14 सुब्रह्म रामायण वैवस्वत मन्वन्तर के 13वें त्रेता में लिखी इस रामायण में 32000 श्लोक हैं। प्रयाग माहात्म्य एवं अनसूया-रहस्य विशेष प्रसंग हैं।

15 सुवर्चस रामायण इसके 15000 श्लोको में सुग्रीव तारा सवाद है। समय वैवस्वत मन्वन्तर का 18वा त्रेता है। सीता दर्शन की तारा की उत्कण्ठा, वालि-तारा सवाद, सुलोचना-विलाप, भरत हनुमान सवाद, धोबी-धोबिन सवाद, रावण विप्रोत्प्लेखन पर शान्ता की चुगली, शान्ता के प्रति सीता का शाप, शान्ता का पक्षी बनना, लव कुश का युद्ध, महारावण युद्ध आदि प्रसंग विशेष द्रष्टव्य हैं।

16 देव-रामायण तामस मन्वन्तर के 6वें त्रेता में रचित इसके एक लाख श्लोको में इन्द्र-जयन्त सवाद है। इसमें जयन्त का काक बनना, राम परोक्षा, राम विजय, भरत विजय, शत्रुघ्न विजय, हनुमान विजय, अगद व्यामोह, हनुमत्-राज्याभिषेक, भाषा-परिवर्तन-विधि-विशेष वर्णित हैं।

17 श्रवण-रामायण स्वायम्भुव मन्वन्तर के 40वें सतयुग में रचित इस रामायण में 125000 श्लोक हैं जिनमें इन्द्र जनक सवाद वर्णित है। श्रवण कुमार प्रसंग इसकी विशेषता है।

18 दुरन्त रामायण वैवस्वत मन्वन्तर के 25वें त्रेता में रचित इसके 62000 श्लोको में वशिष्ठ जनक सवाद है। इसमें भरत महिमा, भरत शपथ, भरत विलाप, चूडामणि की वया, मुद्रिका-चूडामणि का परिवर्तन हनु, सीता दीर्घत्य, देवताओं के वानर होने का कारण, प्रयोजन आदि प्रसंग विशेष रूप से द्रष्टव्य हैं।

19 रामायण चम्पू इसका समय थाद्वे देव मन्वन्तर का प्रथम त्रेता है। इसके 15000 श्लोको में शिव नारद सवाद है। रामायण चित्र वर्णन चम्पू का कार्य है। नारद व्यामोह प्रसंग, बोरभद्र की उत्पत्ति, सती-देह त्याग, दश यज्ञ विनाश, त्रिपुर-उत्पत्ति, शिव पार्वती विवाह गणेश, कातिकय उत्पत्ति, अरुण गरुड सवाद, कालनेमि छल इसके विचित्र प्रसंग हैं।

20 अध्यात्म रामायण यह रामायण एक आख्यान के रूप में ब्रह्माण्ड पुराण—के उत्तर खण्ड के अन्तर्गत मानी जाती है। अतः इसके प्रणेता महर्षि वेद व्यास जी ही हैं। इसके बक्ता एक श्रोता भगवान शिव एवं उनकी आदि शक्ति पार्वती जी हैं। सप्तसोपान बद्ध इसमें रामचरित्र वर्णन के साथ-साथ पद-पद पर भक्ति ज्ञान उपासना एवं सदाचार के दिव्य उपदेश हैं। प्रधानता अध्यात्म तत्व की ही है। इसमें भगवान राम मूर्तिमान 'अध्यात्म तत्व' है।

21 आनन्द रामायण इस रामायण के रचयिता के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। प्रमाण के अभाव में इसे महर्षि वाल्मीकि कृत शतकोटि राम चरित के अन्त-गंत मान लिया गया है जो केवल अनुमान पर आधारित है। इसके काण्डों के नाम प्रचलित रामायणों के काण्डों के नामों से भिन्न हैं जो क्रम से इस प्रकार हैं (1) सार षण्ड-13 सर्ग (2) यात्रा षण्ड-9 सर्ग (3) याग काण्ड-9 सर्ग (4) विलास काण्ड-9 सर्ग (5) जन्म काण्ड 9 सर्ग (6) विवाह काण्ड-9 सर्ग (7) राज्य काण्ड (पूर्वाद्ध)-12 सर्ग (8) राज्य काण्ड (उत्तराद्ध) 13-24 सर्ग (9) मनोहर काण्ड-18 सर्ग (10) पूर्ण काण्ड-9 सर्ग। इस रामायण में कई अद्भुत एवं विचित्र कथाएँ हैं।

22 अब्द रामायण कल्याण पत्रिका के जुलाई 1930 के श्री रामायणांक के पृष्ठ 304 पर श्री बी० एच० वाडेर ने अब्द रामायण का वर्णन किया है। इसे उन्होंने श्री गिरधर कृत बताते हुए लिखा है कि इसमें भगवान् रामान्द्रजी के जीवन की अनेक रोचक घटनाओं का वर्णन है। त्रिवि पत्र इस रामायण की विशेषता है।

23/24. अग्नि श्रेष्ठ रामायण तथा लोमश रामचरित्र - इन दोनों रामायणों का वर्णन भी श्री बी० एच० वाडेर ने उपरिलिखित रामायणांक के पृ० 302 पर किया है।

उपरिर्णित रामायणों के अतिरिक्त संस्कृत के अनेकानेक महाकवियों ने राम चरित्र के गाथा बनकर अपनी लेखिनी को पुनीत किया। स्थानाभाव के कारण हम केवल उनमें से कुछ के नाम उनके ग्रन्थों के सहित नाम ही परिणित कर सकते हैं। बालिदास का 'रघुवश' भट्टि कवि का 'भट्टि काव्य' कुमारदास का 'ज्ञानकी हरण' अभिनन्द का 'रामचरित', भोज का रामायण चम्पू खेमेन्द्र का 'रामायण मञ्जरी' तथा 'दशावतार चरित्र' चक्रकवि का जानकी परिणय, मोहन स्वामी का 'रामरहस्य', राजशेखर की 'बाल रामायण', शाकल्यपत्य का 'उदार राघव', दशरथ भद्र का आचार्य चूडामणि' एवं रविप्रेम का पद्म चरित अथवा पद्मपुराण आदि ग्रन्थ अपनी सरसता, रसपेशलता एवं काव्य-कीर्तल के कारण विशेष रूप से वरेण्य हैं।

बाल्मीकि रामायण सबधी अनेकानेक टीकाओं की सज्जना भी हुई है। इनमें से कतिपय अधोलिखित हैं (1) बलक टीका (2) नागोजी भट्ट की रामभिरामो ध्यास्या (3) गोविन्द राम की भूषण टीका (4) निवसहाय की रामायण शिरोमिणी ध्यास्या (5) माहेश्वर तीर्थ की तीर्थ ध्यास्या (6) बन्दाल रामानुज की रामानुजीय ध्यास्या (7) वरद राज कृत विवेक निलक (8) शम्भकराज की धूर्माकृत ध्यास्या (9) रामानन्द तीर्थ की रामायण कूट ध्यास्या। अन्य टीकाओं के नाम हैं (1) रामायण विरोध परिहार (2) रामायणमैत्रु (3) शृंगार सुपाकर (4) रामायण सप्तविम्ब (5) मनोरमा। Reading in Ramayan के अनुसार इतनी टीकाएँ और हैं जैसे

अहोविल की 'वाल्मीकि हृदय' (2) माधवाचार्य की रामायण तात्पर्य निर्णय व्याख्या। (3) श्री अप्पयदीक्षितेन्द्र ने अपनी व्याख्या में रामायण को शिवपरक सिद्ध किया है। ऐसी भी टीकाएँ हैं जिनके लेखक अज्ञात हैं।

कालान्तर में संस्कृत से विभिन्न प्रान्तों से विभिन्न जन भाषाओं का विकास हुआ जिनके कवि रामचरित की ओर आकृष्ट हुए बिना न रह सके। वाल्मीकि रामायण से निम्नतः राम काव्य धारा संस्कृत-वाङ्मय के समानान्तर क्रमशः पालि, प्राकृत अपभ्रंश तथा प्रान्तीय बोलियों में दुर्दमनीय गति में प्रवाहित होती रही। जैसे विशाल नदी का जन वर्षा ऋतु में अपने कूलों की भीमा वा उल्लसित कर आस पास के स्थलों को दूर-दूर तक निर्मूलत कर लेता है उसी प्रकार रामकथा की पावनधारा ने भारतभर प्रदेशों (मध्य एशिया, जावा, चीन, जापान, इण्डो-चाइना, सुमात्रा, ब्रह्मा, स्वाम कम्बोडिया, लवा आदि) को रसमिक्त किया।

प्राकृत-वाङ्मय के प्रवेश द्वार पर स्थित पाली में निरले बौद्धविपिटक (तीसरी शती ई० पूर्व) के दूसरे पिटक सुचपिटक 'के खुद्क निकाय' में जातक (महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएँ) सगृहीत हैं। बौद्ध राम को महात्मा बुद्ध का अवतार मानते हैं। इन जातकों में से तीन 1 दशरथ जातक 2 अनामक जातक 3 दशरथ कथा तक राम कथा सबधी है। इनमें राम बनवास, सीता हरण, जटायु मृत्यु वाली-मुषीव युद्ध, सेतुबन्ध आदि के संकेत मिलते हैं। अन्य बौद्ध ग्रन्थ जैसे अभिधर्म महाविभाषा एवं अश्वघोष के काव्यों में राम-कथा प्रसंगों के यत्र-तत्र दर्शन होते हैं।

हिन्दी में राम-काव्य

अवतारवाद की भावना का विकास सर्वप्रथम 'शतपथ-ब्राह्मण' में मिलता है यहाँ प्रजापति क्रम से मत्स्य, कूर्म और वराह रूप धारण करते हुए विव्रित किए गये हैं। परवर्ती काल में विष्णु, मत्स्य, कूर्म और वराह अवतार धारण करते हैं। इसके उपरान्त विष्णु क्रमशः राम और कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। इस प्रकार आरम्भिक आख्यानो में वीर और क्षत्रिय योधा के रूप में वर्णित राम विष्णु के अवतार माने जाने लगे और धीरे धीरे उनमें ब्रह्मत्व की स्थापना हो गई। महाभारत में और पुराणों में उन्हें इसी रूप में वर्णित किया गया है। जहाँ तक रामभक्ति के साम्प्रदायिक रूप का प्रश्न है वह आठवीं शताब्दी पश्चात् आरम्भ हुआ और अब तक अविच्छिन्न रूप से चला आ रहा है। इस सगम्य वाराह सी वर्षों के इतिहास को हम तीन युगों में विभाजित कर सकते हैं —

- 1 आलवार युग (800-1100 ई०)
- 2 आचार्य युग (1100-1400 ई०)
- 3 रामावत युग (1400—आधुनिक काल तक)

गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में भागवत धर्म का ह्रास होने लगा अतः वैष्णव साधना का गठ उत्तर से दक्षिण की ओर चला गया। यहाँ आलवारों ने रामभक्ति को अद्भुत बनाये रखा। सातवीं-आठवीं शताब्दी के भगवत शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का निरूपण किया पर उनका मायावाद भक्ति के सन्निवेश के लिए उपयुक्त न था क्योंकि मायावाद सगुण भक्ति के मार्ग में बाधक था। रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैत की प्रतिष्ठा की और यह प्रतिपादित किया कि चराचर जगत उस ब्रह्म का अंग है जिसे भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। उनका सम्प्रदाय श्री सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें विष्णु या नारायण की उपासना पर बल दिया गया था। इसी सम्प्रदाय में श्री राघवानन्द जी हुए इन्हीं के शिष्य रामानन्द एक युग-प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने लक्ष्मी-नारायण के स्थान पर राम सीता को प्रमुखता प्रदान की। इसी रामानन्दीय वैष्णव परम्परा में कबीर और तुलसी का आविर्भाव हुआ। कबीर ने निर्गुण राम की उपासना को श्रेष्ठ बनाते हुए निर्गुण सम्प्रदाय की नींव रखी। इससे विपरीत तुलसी ने राम की सगुण भक्ति को सर्वोत्तम सिद्ध करते हुए रामभक्ति शाखा की स्थापना की।

यद्यपि तुलसी से पूर्व भी राम-भक्त कवि हुए थे परन्तु उनमें से अधिकांश का राम-साहित्य प्रायः अप्रकाशित और अप्राप्य है। प्राप्त साहित्य में विष्णुदास द्वारा वात्मीकि रामायण का हिन्दी रूपांतर, ईश्वर दास कृत भरत मिलाप और अगद पैज, मुनि लावण्य द्वारा रचित रावण-मन्दोदरी सवाद, जिन्नराज सूरि कृत रावण-मन्दोदरी सवाद, ब्रह्मजिन्नदास का रामचरित या रामरास हनुमन्तराय तथा सुन्दरदास कृत हनुमान चरित महत्त्वपूर्ण हैं।

रामभक्ति शाखा की महानतम विभूति महाकवि तुलसीदास हैं। डा० प्रियर्सन के अनुसार बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास थे। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के अनुसार लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। बुद्धदेव समन्वयकारी थे, गीता में समन्वयकी चेष्टा है और तुलसीदास भी समन्वयकारी थे, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट् चेष्टा है। लोक और शास्त्र का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृत का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्त्व-ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चाडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय—'रामचरितमानस' आरम्भ से अंत तक समन्वय का काव्य है।

तुलसी के राम अधम उद्धारण हैं जो हठपूर्वक पापियों का उद्धार करते हैं। उन्होंने रूप की अपेक्षा नाम को श्रेष्ठ बनाया है। उनसे अनुसार 'ब्रह्म-राम ते नाम बड' है अर्थात् निर्गुण भाव से भजन किया गया हो या सगुण भाव से नाम की महिमा में कोई सदेह नहीं।

उस युग में प्रचलित ऐसी कोई भी काव्य-पद्धति नहीं थी जिस पर तुलसी ने अपनी छाप न लगाई हो। चंद के छप्पय, वबीर के दोहे, सुर के पद, जायसी की दोहा-चौपाइया, रीतिकारों के सर्वथा-नवित्त, रहीम के वरवै, गांव वाली के सोहर आदि जितनी प्रकार की छन्द पद्धतियां उन दिनों लोक में प्रसिद्ध थीं सबको उन्होंने अपनी सारधाहिणी प्रतिभा के बल पर अद्भुतसात् किया।

रामचरितमानस कथा-नाट्य की दृष्टि से अनुपमेय है। दार्शनिक मत की विवेचना और भक्ति-तत्त्व की व्याख्या भी इसके महाकाव्यत्व को धूमिल नहीं कर सके। यह उनकी असाधारण काव्य-कौशल सम्बन्धी दक्षता का ज्वलंत प्रमाण है कि, दान और भक्ति के अपूर्व मिश्रण द्वारा उन्होंने अपने काव्य को भव्यता प्रदान की है। शुद्ध तत्व-ज्ञान तुलसी को कभी भी नहीं भाया। जब कभी उसकी चर्चा करते हैं तो चित्तमय वाणी ग्रहण करके। उपमाओं और रूपकों के प्रयोग से उन्होंने अपने विषय को अत्यंत प्राञ्जल, सरस और अमल बनाया।

चरित्र-चित्रण में तुलसी बेजोड़ हैं, उनसे सभी पात्र हाड-मांस के बने हमारे जैसे ही हैं। उनमें जो अलौकिकता है वह भी मधुर और नितांत स्वाभाविक है। उनके पात्रों के प्रत्येक आचरण में कोई-न-कोई विशेष ध्येय होता है। मानव-जीवन के किसी-न-किसी पक्ष को वे आलौकिक करते हैं अथवा किसी-न-किसी सामाजिक या वैयक्तिक कुरीति को वे कटु आलोचना में लीला के लिए लीला गान उन्होंने वहीं नहीं किया, वे आदर्शवादी थे और अपने काव्य से भावी समाज की सृष्टि कर रहे थे। आज का उत्तरभारत तुलसी द्वारा निर्मित हुआ है, वही इसके मेहदूब हैं।

भाषा की दृष्टि में भी तुलसी सम्पूर्ण हिन्दी साहित्य में अपना सानी नहीं रखते। उनकी भाषा जितनी लौकिक है उतनी ही शास्त्रीय भी। संस्कृत के मिश्रण ने उसे अपूर्व माधुर्य, ध्वन्यात्मकता, संगीतात्मकता और साहित्यिकता प्रदान की है। उनकी भाषा प्रायः विषय के अनुकूल परिधान पहनती चलती है। तुलसी से पहले किसी ने भी इतनी मजबूत और परिमार्जित भाषा का प्रयोग नहीं किया था।

अतः हम डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में कह सकते हैं, "तुलसीदास कवि थे, भक्त थे, पंडित-सुधारक थे, लोक नायक थे और भविष्य के स्रष्टा थे। इन रूपों में उनका कोई भी रूप किसी से घटकर नहीं यही कारण है कि उन्होंने सब ओर से समता की रक्षा करते हुए एक अद्वितीय काव्य की सृष्टि की जो अब तक उत्तर भारत का मार्ग-दर्शक रहा है और उस दिन भी रहेगा जिस दिन नवीन भारत का जन्म होगा।"

तुलसीदास जी की निम्नलिखित रचनाएं प्रसिद्ध हैं —

(1) दोहावली (2) कवितावली (3) गीतावली (4) रासचरितमानस (5) विनय-मन्त्रिका (6) रामलला नहछू (7) पार्वती मंगल (8) जानकी मंगल (9) वरवै रामायण (10) वैराग्य सदीपिनी (11) वृष्ण गीतावली (12) रामाज्ञा प्रश्नावली ।

तुलसी के काव्य में राम-भक्ति की परम्परा और उसका उत्कर्ष चरमसीमा को छू चुका था । उनके पश्चात् राम-काव्य वा कुछ समय तक समुचित विकास न हो सका । इस घाटा के परवर्ती कवियों में तुलसी के समकक्ष अन्य कोई कवि आ नहीं सका । परवर्ती रामभक्त कवियों में अग्रदत्त (स० 1632) नाभादास (स० 1657) प्राणचन्द चौहान (स० 1667) हृदयराम (स० 1680) और लालदास की गणना की जाती है । अग्रदत्त ने ध्यान मजरी रामध्यान मजरी, कुडलिया नामक रामकथा सबधी ग्रंथ लिखे । भवतमाल के रचयिता नाभादास ने भी रामभक्ति विषयक अनेक पदा की रचना की । प्राणचन्द चौहान ने रामायण महा-नाटक और हृदयराम ने हनुमन्गनाटक की रचना की । लालदास ने अवधविलास नामक रामकाव्य लिखा । तुलसीदास तथा उनके परवर्ती भक्त कवियों के पश्चात् रामकाव्य की रचना करने वालों में केशवदास का नाम उल्लेखनीय है । केशव ने वाल्मीकि रामायण और तुलसी रामचरितमानस से प्रेरणा प्राप्त करके एक प्रबन्ध काव्य के रूप में रामचन्द्रिका की रचना की । यद्यपि केशव एक उच्चकोटि के विद्वान और कवि थे तथापि प्रबन्धकाव्य की दृष्टि से रामचन्द्रिका सफल महाकाव्य नहीं कहा जा सकता । उन्होंने अनेक प्रकार के छन्दों की योजना और विविध अलंकारों के विधान में पाण्डित्य प्रदर्शन की चेष्टा की । फलस्वरूप कथा की प्रबन्धात्मकता को पत्र पत्र पर आघात पहुँचा है । काव्य की दुरुहता के कारण उन्हें 'कठिनकाव्य का प्रेत' की संज्ञा आलोचकों ने प्रदान की । जो प्रसंग 'मानस' में बहूत मनोरम, सरस और भावपूर्ण हैं वे केशव की रामचन्द्रिका में शुष्क, नीरस और आभाहीन हो गये हैं । भक्त न होने के कारण उन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में नहीं प्रत्युत राजकुमार तथा महाराजा के रूप में अंकित किया है । राम और सीता का आदर्श चित्र प्रस्तुत न कर के उन्हें साधारण प्रेमी प्रेमिका के रूप में अंकित किया ।

। केशव अलंकारवादी कवि थे अतः उन्होंने रामचन्द्रिका में भावों तथा रसों की व्यञ्जना की ओर अधिक ध्यान न देकर अलंकार प्रदर्शन को ही अधिक महत्त्व दिया है । उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकारों की असंयत योजना से उनका प्रवृत्ति वर्णन अस्वाभाविक और नीरस हो गया है । तुलसीदास ने भक्तिकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो लोक सगृही स्वरूप मानस में चित्रित किया था, वह ऐतिहासिक शृंगारी कवियों की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं पड़ सका । फल-स्वरूप यद्यपि इस काल में राधा और वृष्ण के नाम पर अनेक शृंगारी रचनाएँ

निर्मित हुई तथापि राम तथा सीता को लेकर कोई प्रमुख रचना न लिखी जा सकी फिर भी कुछ कवियों ने इस काल में राम तथा सम्बन्धी काव्य प्रस्तुत किए। इन कवियों में रीवा नरेश महाराज विश्वनाथसिंह, अयोध्या के महंत रामचरण दास और जीवाराम का नाम लिया जा सकता है। महाराज विश्वनाथसिंह ने रामस्वयंवर नामक प्रबंधकाव्य तथा आनन्द रघुनन्दन नामक नाटक लिखे।

रामभक्ति शाखा में रहस्य साधना के व्यवस्थित प्रवर्तक 'मानस' के टीकाकार जानकी घाट अयोध्या के श्री रामचरण दास बड़े जाते हैं। इन्होंने हास्य भाव या मधुर भाव की उपासना चलाई। राम को पति के रूप में और अपने को पति के रूप में इस उपासना में भक्त कल्पित करता है साथ ही वह सीता जी से सपत्नी का भाव दृढ़ करता है। रामचरण दास ने बहुत से ग्रन्थों को प्राचीन बताकर रहस्योपासना को प्राचीन सिद्ध किया है। इस सम्प्रदाय का नाम स्वमुखी शाखा है। इस शाखा में निम्नलिखित ग्रन्थों की कल्पना की गई है — (1) लोमसा सगिता (2) हनुमन्त सगिता (3) अमर रामायण (4) मुशुडि रामायण (5) महारामायण (6) कोसल खड (7) रामनवरत्न (8) महारासोत्सव।

पाल्प भाव की उपासना को सखि भाव की उपासना में परिणित कर चिरान छपरा के जीवाराम ने तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किया इस उपासना का अधिक प्रचार अयोध्या के लक्ष्मण मिला के श्री युगलामन्य शरण ने किया। रीवा के महाराज श्री रघुराज सिंह भी इनके प्रभाव में थे। उन्होंने चित्रकूट में प्रमोदवन आदि साखी भावोपासना के अनुरूप कई स्थानों का निर्माण कराया। चित्रकूट वृन्दावन का केलिकुंज ही गया। ये लोग कृष्णनिवास को अपना आदि आचार्य बताते हैं जिनके नाम में कृष्णनिवास पदावली छपाई गई है। इस प्रकार रीतिकाल की परिस्थितियों में अनुकूल न होने पर भी रामकाव्य द्वारा इस युग में भी सर्वथा सुखने नहीं पाई है।

आधुनिक काल में राम के चरित्र को लेकर अनेक काव्यों की रचना हुई। 1920 ई० में वाल्मीकि रामायण तथा तुलसी के रामचरित मानस को आधार बनाकर श्री रामचरित उपाध्याय ने रामचरित चिंतामणि नामक प्रबंध काव्य की रचना की। महाकाव्य के शास्त्रीय लक्षणों के होने पर भी यह इस दृष्टि से इसे सफल कृति नहीं कहा जा सकता। 1937 ई० में रामनाथ ज्योतिषी ने रामचन्द्रोदय काव्य की रचना ब्रजभाषा में की। इस में शृंगार रस की प्रधानता है। इसमें राम सीता को साधारण नायक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है। वैदेही वनवास में अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिऔध ने राम को एक आदर्श राजा और सीता को आदर्श पति के रूप में प्रस्तुत किया है। आधुनिक युग की नवीन विचारधारा में अनुकूल इसमें परम्परागत रामकथा को अधिक बुद्धि ग्राह्य बनाने का प्रयत्न किया है।

तुलसी के 'मानस' के पश्चात् रामकाव्य परम्परा में 'सावेत' ही एक मात्र महाकाव्य माना जा सकता है इसकी रचना मैथिलीशरण गुप्त ने की है। गुप्त जी ने रामकथा को वर्तमान युग की बौद्धिक विचारधाराओं के अनुसार भव्य रूप देने का प्रयास किया है। 'सावेत' में गुप्त जी ने यद्यपि उमिला और लक्षमण के चरित्र को प्रमुख स्थान दिया है फिर भी राम और सीता को उनसे उच्च स्थान से नीचे नहीं उतरने दिया। गुप्त जी वैष्णव कवि थे। राम के प्रति उनका हृदय में अगाध भक्ति और श्रद्धा थी। राम के ब्रह्मत्व में विश्वास रखते हुए भी उन्होंने राम को एक आदर्श महापुरुष के रूप में अंकित किया है।

बलदेव प्रसाद मिश्र द्वारा रचित 'सावेत-सत' भी रामकथा सम्बन्धी प्रबन्ध-काव्य है इसमें भरत को नायक के रूप में चित्रित किया गया है। इन के अतिरिक्त कुछ सडकाव्य भी लिखे गये हैं जिन का सम्बन्ध रामकथा में है। बलदेवप्रसाद मिश्र द्वारा 'बौदाल-किशोर' में राम की शिशोराम्या का वर्णन है। मैथिलीशरण गुप्त द्वारा रचित 'पंचवटी' में राम-लक्षमण और मोता के वन जीवन तथा शूर्पणखा के साथ राम और लक्षमण के मवाद को प्रस्तुत करने का वर्णन है। निराला द्वारा 'राम की शक्तिपूजा' में राम के धीरे, मन्त्री और वीर रूप का अंकन हुआ है। पत जी ने भी 'पुरुषोत्तम राम' (1967 ई०) में स्वयं की गौरव गरिमा को चित्रित किया है।

इस प्रकार रामकथा पुरातनकाल से लेकर वर्तमानकाल तक निरन्तर भारतीय काव्य की अनुप्राणित करती चली आ रही है। हिन्दी के अनेकानेक कवियों ने भी मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के पावन चरित्र में प्रेरणा प्राप्त की है।

पाचवी शती में प्रवर सेन ने महाराष्ट्री प्राकृत में 'स्वयम्भू' काव्य की रचना की। इसमें वाल्मीकी रामायण के युद्ध काण्ड की कथा का 15 सर्गों में परिवर्तन वर्णन है। प्राकृत में विमल सूरिद्वारा 'पउम चरित' का कहीं कहीं है जो मगध में वाल्मीकी रामायण का। इस चरित-काव्य में पौरोषिष्ठ पूर्व शास्त्रीय प्रथम दोनों के लक्षणों का समावेश है। कवि ने कथा वस्तु में द्विविध संश्लेषण का उद्योग बुद्धिवाद के धरातल पर प्रतिष्ठा की है। इसके अतिरिक्त गण-कथा का वर्णन 'अद्भुत रामायण' जैन उत्तर पुराणों, सीता चरित एवं वासुदेव हिन्दी में प्राप्त होती है। प्रवर सेन का मनुष्य, महेश्वर का सांख्यगिम्, मित्राचार्य पर धरुषण मेहापूरित चरित्रम भी रामकथा से मडित होता है।

अपभ्रंश में स्वयम्भूदेव द्वारा 'पउम चरित' की मूर्तनीयता सर्वस्वीकृत है। इस कृति का अन्य प्रसिद्ध नाम 'स्वयम्भू-रामायण' है। कतिपय विद्वानों की मान्यता है कि इस रामायण ने तुलसी की प्रभावित किया होगा क्योंकि राहुल जी के मतानुसार जिस सूत्र क्षेत्र में गोस्वामी जी ने रामकथा सुनी थी, वहाँ जैन धरो में 'स्वयम्भू रामायण' पढी जाती थी।

दक्षिण भारत की सर्वाधिक व्यापक भाषा तमिल में 'वम्ब रामायण' का वही महनीय स्थान है जो उत्तर भारत में रामचरितमानस का। वम्बन् कवि ने इसकी रचना सन् 880 के आसपास की। क्षतिवाह्य स० 800 के फाल्गुन में श्रीरगम के प्रसिद्ध क्षेत्र तथा मन्दिर में जब यह रामायण वहाँ एकत्रित विद्वानों को सुनाई गई तो श्रोताओं ने उगकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कवि को 'कवि चक्रवर्ती' की उपाधि से विभूषित किया। इस रामायण में वाल्मीकी रामायण के प्रथम छह काण्डों की कथा ग्रहण की गई है। यह रामायण अनुवाद मात्र नहीं है प्रत्युत् तमिल भाषा का स्वतन्त्र महाकाव्य है।

तेलुगु साहित्य में राम कथा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है अतः राम कथा से सम्बन्धित इस भाषा में लगभग चार सौ रचनाएँ हैं। इनमें से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं। 1 नन्नया का राघवाम्बुदम 2 तिवकना का निर्वचनोत्तर रामायण, 3 एरिना की सक्षिप रामायण, 4 गोनयुद्ध रट्टि की रगनाथ रामायण, 5 ककटि पापुराज की उत्तर रामायण, 6 हूलकि भास्वर की भास्वर रामायण, 7 गोपीनाथ वैकट की गोपीनाथ रामायण 8 कूमरि निम्मववि की अच्च तेलुगु रामायण, 9 आतुत्तुरि मौल्ला की मौल रामायण, 10 अर्यल राजु रामभद्र का राघवाम्बुदम, 11 बट्टाविरदारराजु की द्विपद रामायण, 12 रघुनाथ नायक की रघुनाथ रामायण, 13 श्रीपाद वृष्ण मूर्ति की 'रामायण', 14 विश्वनाथ सत्यनारायण का रामवत्प वृक्ष।

तेलुगु का राम-काव्य 11वीं सदी के आदि कवि नन्नया से लेकर अब तक के अनेकों कवियों द्वारा लिखा गया है। इन सब रामायणों का प्रमुख आधार प्रायः वाल्मीकी रामायण ही है।

मलयालम में रचित 'दरामचरित' या रामचरित सबसे प्राचीन है। त्रावणकोर के किसी राजा ने इसकी रचना 14वीं शती में की थी। इसमें वाल्मीकी रामायण की युद्ध काण्ड तक की कथा का विकास किया गया है वन्नड की अन्य रामायणें सम्वृत की रामायण के अनुवाद मात्र हैं। रामानुजन एपुत्तुञ्ज वृत्त 'अध्यात्म रामायण' भी सम्वृत की अध्यात्म रामायण का रूपान्तर है। कन्नाम-रामायण तथा 'केरलवर्मा रामायण' वाल्मीकी रामायण का स्वतन्त्र अनुवाद है।

कन्नड भाषा में 'पुत्र चरित' को आधार बना कर लिखी गई भागादत्त की 'पम्परामायण' (रामचन्द्रचरित पुराण) पर्याप्त प्रसिद्ध है। तोरवे निवासी कवि नरहरि कृत 16वीं शती में रचित 'शोरने रामायण' सर्वाधिक प्रसिद्ध है इनका अन्य नाम 'वन्नसेश्वर' है और इन्हें कुमार वाल्मीकि की पदवी से विभूषित किया गया था। उन्होंने अध्यात्म एवं आनन्द रामायणों को अपना उपजीव्य बनाया। 'मेरावण-कलम' में चार अधियों में हनुमान द्वारा मेरावण-वध का वर्णन है। इसके अतिरिक्त कन्नड में तिरुमल बीच और योगेन्द्र ने दो उत्तर रामायणों की भी

रचना की।

श्री राम कथा सम्बन्धी साहित्य असमिया भाषा मे प्रचुर मात्रा मे प्राप्त होता है यथा

1. माधव कदली रामायण कृत माधवकदली 14वीं पू०
2. शंकर देव 14वीं पू०
3. माधव देव 16वीं शती
4. अनंत कदली कृत रामायण 16वीं श०
5. दुर्गाव कृत गीति रामायण 16वीं शती
6. अनंत ठाकुर आता की कीर्तिनिया रामायण 17वीं शती
7. रघुनाथ महन्त की गद्य कथा रामायण 17वीं शती
8. रघुनाथ महन्त की अद्भुत रामायण 17वीं शती
9. रघुनाथ महन्त की शत्रुजय 17वीं शती
10. गंगाराम कृत सीता वनवास 17वीं शती
11. भवदेव का भद्रभेद यज्ञ
12. असमिया कृतिवास पण्डित कृत अगद-रावण
13. धनजय का गणक-चरित्र

इनके अतिरिक्त 16वीं शती मे रामचरित के आधार पर निम्नलिखित नाटक भी लिखे गये।

1. राम विजय नाटक (सीता स्वयंवर) श्री शंकर देव कृत 2. राम भावना आनन्द कन्दली कृत सीता पाताल प्रवेश तथा अहिरावण वध।

बंगला मे अधोलिखित रामायणो की रचना हुई।

1. वृत्तिवासी रामायण (15वीं श०)
2. रामरसायन (रघुनन्दन गोस्वामी)
3. चन्द्रावली कृत रामायण
4. रामानन्द कृत राम लीला।
5. कविचन्द्र अगदेर वंश
6. जगताराम कृत रामायण।

सबसे अधिक प्रसिद्ध कृतिवासी रामायण ही है जो जनता का कण्ठहार बनी हुई है। यह बंगला के प्रख्यात छन्द 'पयार' मे है तथा इसमे कई अद्भुत कथाओं का मिश्रण है जैसे हनुमान जी का सजीवनी लाते समय सूर्य की बोझ मे दबाए रखना ताकि सूर्योदय न हो।

उडिया भाषा मे रचित दण्डी रामायण या जगन्मोहन रामायण की अत्यधिक महिमा है। इसके रचयिता बलराम दाम (15वीं श०) को उत्कल बाल्मीकि की उपाधि से विभूषित किया गया है। बिलक रामायण एवं विचित्र रामायण

भी पर्याप्त लोक प्रसिद्ध है।

मराठी में रचित एमनाथ जी की भावार्थ रामायण जो 40,000 श्लोकियों (मराठी वा एव छंद) में छन्दोबद्ध है महाराष्ट्र में अतिप्रिय प्रिय है। बाल्मीकि, अध्यात्म आनन्द रामायणों एव योग वशिष्ठ आदि अनेक ग्रंथों में वर्णित कथाओं को चुन कर कवि ने एक अद्भुत मौलिक रामायण की रचना की है। इसका रचना काल स० 1645 से 1655 के बीच का है। पूरी की पूरी रामायण एक रूपक भी है। जैसे वीराल्या - सिद्धियां, कंबेयी = अविद्या, सुमित्रा = शुद्धमेधा, मन्यरा = बुद्धि, लक्ष्मण = आत्मबोध, भरत = भावार्थ, राम = पूर्ण आनन्द विग्रह।

मराठी में अन्य राम कथा विषयक साहित्य निम्नलिखित है:—

1. मुक्तेसर वृत्त रामायण जिसमें 1725 श्लोक हैं।

2. श्रीधर वृत्त राम विजय (स० 1760)

. समर्थ रामदासजी वृत्त सुन्दर वाण्ड एव मुद्ध काण्ड तथा अनेक अमग पद, वरुपाष्टक, स्तोत्र, सर्वथा आदि।

4 मोरोपन्त (1786-1851) बड़े विख्यात विद्वान, साहित्यज्ञ, छन्द शास्त्र में निष्णात राम भक्त थे।

इन्होंने 108 रामायणें लिखी थी जिनमें से कुछ तो बहुत ही छोटी दस बीस श्लोकों की हैं और कुछ दो-चार सहस्र श्लोकों में रचित हैं। इन सब की श्लोक संख्या 16,000 के लगभग होगी। इनकी रामायणों के नाम छन्दों पर हैं जैसे आर्या रामायण, अनुष्टुप् रामायण, विद्युन्माना रामायण, दिण्डी रामायण इत्यादि। प० लक्ष्मी रामचन्द्र पागारकर के अनुसार, "मोरोपन्ती रामायण मानो विश्वकर्मा की अद्भुत सृष्टि है।"

गुजराती में रचित रामकथा विषयक साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्धि गिरिधर दास वृत्त (18वीं शती) रामायण को प्राप्त हुई। अन्य रामकथा गायक हैं 16 श० के भालण, उद्धव एव रत्नेश्वर, 18वीं श० के प्रीतमदास, 19वीं श० के रणछोडभक्त।

रामकथा के गायक भारत की उपभाषाओं में भी विद्यमान हैं जिनके नाम और कृतियां निम्नलिखित हैं।

1. प० चन्दा झा वृत्त मैथिली रामायण, 2. भावार्थ रामलोचन शरण वृत्त मैथिली रामचरितमानस, 3. दुर्गेश्वर प्रसाद सिंह वृत्त भोजपुरी रामायण, 4. हाडोती में रामायण, 5. नेपाली में भानुभवत, (1971 से 1924 वि०) की रामायण तथा अध्यात्म रामायण का नेपाली अनुवाद, 6. हरियाणवी में अहमद बख्श यानेसरी वृत्त रामायण, 7. पंजाबी में स० 1662 से लेकर स० 1017-19 तक रामकथा साहित्य की सर्जना होती रही। (लेखकों तथा उनकी कृतियों के

नामो के लिए देखिए सारणी 'ख' 8. सिन्धी में भक्त कोकिल वृत्त कोकिल कलस । फारसी में रचित रामायण निम्नलिखित हैं

1 मुल्ला अब्दुल कादिल बदायुनी (1589 ई०) कृत बाल्मीकि रामायण का पद्यबद्ध अनुवाद, 2 फारसी गद्य में रामायण (1334 ई०), 3 मुल्ला मसीहि कृत रामायण मसीहि 1620 प्रकाशित 1899 ई०, 4 चन्द्रभान बेदिन कृत बेदिल रामायण (1690 ई०), 5 अमर सिंह कृत रामायण अमर प्रकाश (1705) 6 अमानतराय कृत रामायण, 7 बेलीराम मिश्र सुपुत्र रामदास कृत रामायण (1864) ।

संसार की अन्य भाषाओं में भी रामकथा निबद्ध हुई जैसे अंग्रेजी, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, डच, रूसी । फ्रेंच में सन् 1903 में आ० रुसेल ने बाल्मीकि रामायण का अनुवाद किया । 1950 में कु० दारलौत बोदविल ने मानस व अयोध्याकाण्ड को अनूदित किया । रूसी विद्वान वारान्निक्वोव द्वारा रामचरितमानस का रूसी अनुवाद भी प्रशंसनीय है । चीनी भाषा को रामायण व सबसे प्रथम अनुवाद का गौरव प्राप्त होता है । यह अनुवाद सन् 251 में हुआ था । इण्डोनेशिया के कवि योगीश्वर ने 9वीं श० में 'रामायण का काविन्' की रचना की । हमारी इस शती में रामायण का सिंहली अनुवाद सी० डान वैस्टमन ने किया ।

राम-काव्य परम्परा में 'पौरुषेय रामायण' का स्थान

सुकवि नरहरदास वारहट के जीवन के विषय में अन्त साक्ष्य एवं बाह्य साक्ष्य के आधार पर केवल कनिष्ठ तथ्य प्राप्त होते हैं जो निम्नलिखित हैं —

ये रोहड़िया शाखा के चारण 'लवला' जी के सुपुत्र थे । ये जोधपुर नरेश महाराजा गजसिंह के आश्रित थे । राज कृपा से इन्हें 'टहला' गांव उपहार के रूप में मिला । इनकी कोई सन्तान नहीं थी । छोटे भाई का नाम गिरधरदास था । इनका जन्म स० 1948 के लगभग हुआ ।

अवतार चरित्र के अन्त में उनके अपने कथन से विदित होता है कि उन्होंने अवतार चरित्र की समाप्ति स० 1733 में की

सतरह सैं तैंतीस नियत सबत् उत्तरायन ॥

श्रुतु धीपम आपाठ भास पक्ष कृष्ण सुपावन ॥

बनि आठैं तिथि भोमवार-सिधि जोग समगल ॥

पुहकर रग्य प्रसिद्ध मध्य पूजित मुवमडल ॥

अवतार चरित्र धीईसए, विजय मुजस जग वित्थरयो ॥

कविदास दास नरहर सुकवि, कृत उधार अपनी करयो ॥

(अवतार चरित्र, पृ० 520)

कवि की याति 'वारहट' है जैसा कि कवि स्वयं कहता है

चारन जाति सुवारहट ।
नरहरि मति अनुसार ॥
मैं सापर पैरन लयो ।
कहन चरित अवतार ॥

(अवतार चरित्र, पृ० 4)

ऋषि प्रणीत ग्रन्थो का आधार बनाकर उन्होंने अपन इस ग्रन्थ का निर्माण किया —

जया सकति नरहर सुकवि । कहि अवतारसरूप ॥
जिहि जिहि ग्रन्थनी जे सुने । रिप प्रनीत अनुरूप ॥

• (अ० च०, पृ० 5)

कवि के अनुसार इस ग्रन्थ म 16861 (16861) छन्द है । पुराणा म से जो कुछ कवि ने सुना उसी का उन्होंने वर्णन किया है ।

सौर सहस अरू आठ सैं । इकसठठ ऊपर आनि ॥
छद अनुष्टु पर करि सकल । पूरन ग्रथ प्रमानि ॥
मैं जोइ सुन्यो पुरान म । कृत सोइ वर्णन कीन ॥
श्रोता पाठक हेत सो । पावैं भक्ति प्रवीन ॥

(अ० च०, पृ० 52)

कवि के गुरु का नाम गिरिधर दीक्षित था

य प्रथम गुरु देव से व सुहृदय विधाय प्राप्पान्यह ॥
श्रीमत् यज्ञ सु दीक्षित गिरिधर त स प्रसादेवर ॥
तद्विष्ट स पथ काव्य करण विघ्नस्य हरण पर ॥
श्री सुर सेव्य पदारविद विमल सरणागत यास्यह ॥

(अ० च०, पृ० 1)

ब्रह्मा विष्णु अस विदवनाथ ऋषि सहस अध्यासी ॥
अमर कोटि तंतीम पच पालग परगासी ॥
नव दुर्गा नवनाथ द्विज सुगुरु गिरिधर दीक्षित ॥
दया करहु मुहि जानि दास हरि विघ्न मान हित ॥
श्रीठा सुकृष्ण जदुनाथ वी, जो पुरानमति जानि हौ ॥
हरि कृपा जन्म उद्धार हित, बुद्धि प्रमान वपानि हौ ॥

(अ० च०, पृ० 389)

कवि ने ऋषि प्रणीत ग्रन्थो का अध्ययन किया ऐसा उपरिलिखित सदर्थों से ज्ञात होता है । निश्चिन ही उन्होंने गुरु मुख म या स्वयं वेद उपनिषद् षड्विद्या आदि का ज्ञान प्राप्त किया । पुराणा व वारम्बार वर्णन से स्पष्ट ज्ञान होना है कि उनके ग्रन्थ का मुख्य आधार पुराण ही हैं । बहुभूत एवं बहुपठित होने के नात

उन्होंने अपने पूर्ववर्ती एव समकालीन कवियों के काव्यों को भी अवश्य अनुशीलन किया होगा।

कवि का देहावसान स० 1733 तथा स० 1735 के बीच में हुआ होगा।

नरहरदास बारहट की पौरुषेय रामायण

पुत्रहीनता विषयक भावज के व्यंग्य वाण से आह्वन मुकवि नरहरदास बारहट ने भामह, रद्रट, मम्मट आदि साहित्य शास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजनों में से यश प्राप्ति को प्रमुख मानकर अपन एक मात्र ग्रन्थ 'अवतार चरित्र' का प्रणयन 18वीं शती के पूर्वार्द्ध में किया। पर्याप्त समय तक राजस्थान में उनके नाम का बोलबाला रहा। पहा तक कि प्रत्येक कवि कौत्सिलिष्णु के लिए नरहरदास के इस ग्रन्थ का अध्ययन अनिवार्य माना जाता रहा। दुर्भाग्यवश इस महान कवि की रचयिता राजपूताना तक ही सीमित रही क्योंकि मिश्रवन्धुओं को छोड़कर हिन्दी साहित्य व अन्य प्रमुख इतिहास लेखक रामचन्द्र शुक्ल आदि ने इनका नाम तक भी अपन ग्रन्थों में वर्णन नहीं किया। केवल 1950 में डा० मोतीलाल मेनारिया ने अपनी पुस्तक (राजस्थान का पिंगल साहित्य) में कुछ विस्तार के साथ इनका परिचय तो दिया परन्तु साथ ही यह प्रमाणित करके कि नरहरदास न तुलसी और केशव का अन्वयानुकरण किया है पश्चवर्ती इतिहास लेखकों और आलोचकों के मन में कवि के प्रति उपेक्षाभाव भर दिया जिसके फलस्वरूप इस मुकवि के मूल ग्रंथ रत्न को परखने तक को भी चेष्टा नहीं की गई।

मुकवि नरहरदास ने जिन्हें हम यदि भ्रजभाषा का तुलसी वहे तो अत्युक्ति न होगी, 'अवतार चरित्र' में 16861 छन्दों में द्विष्णु के चौबीस अवतारों से संबंधित कथाओं का वर्णन किया है। 520 पृष्ठों व इस ग्रन्थ में 22 अवतारों की कथाएँ 83 पृष्ठों में लिखी गई हैं। कृष्णवतार के लिए कवि ने एक सौ छब्बीस पृष्ठ समर्पित किए हैं शेष अर्थात् तीन सौ ग्यारह पृष्ठों में रामावतार चरित्र अनुस्यूत है जिस कवि ने पौरुषेय रामायण की मज्ञा से अभिहित किया है। पौरुषेय रामायण के अभिधान द्वारा कवि ने महर्षि वाल्मीकि की आर्षरामायण से पाद्यक्य स्थापित करने की चेष्टा की है—पौरुषेय रामायण अर्थात् साधारण पुरुष द्वारा निर्मित रामायण। पृष्ठ सङ्ख्या द्वारा स्पष्ट है कि 'अवतार चरित्र' का प्रमुख प्रतिपाद्य भगवान राम की लीला का गायन ही है। शेष अवतारों का वर्णन औपचारिक मात्र ही कहा जा सकता है।

लगभग इस सहस्र छन्दों में रचित पौरुषेय रामायण परिणाम की दृष्टि से केशव की 'रामचन्द्रिका' से कहीं बड़ी है और तुलसी के 'मानस' की तुलना में लगभग दुगुनी ठहरती है। 'सूरसागर' में भी अभी तक लगभग छह सहस्र पद ही प्राप्त होते हैं। प्रायः कहा जाता है कि तुलसी ने पश्चात् राम की अमर गाथा गाने

सबैया नवारा नहीं गया तथापि अर्धानवारी के द्वारा ही कवि ने अपने भावों को सशक्त अभिव्यक्ति प्रदान की है। सनरात्रार का प्रयोग बहुधा काव्य में रमणीयता का संचार करता है।

इस कृति में इन चौदह छन्दों का प्रयोग किया गया है—गाया, कवित्त, सबैया, दोहा, गोरठा, पदरी, बँताल, कुडलिया, उद्देश्य, द्विधारी, सारीत, भुजगी, छन्द वर्धनासव। इनमें से केवल तीन सबैया, भुजगी तथा अर्धनाराच वर्णिक हैं शेष सभी मात्रिक हैं। आश्चर्य है कि पौरुषेय रामायण के शिलाविधान में रासोकाव्य परम्परा का प्रमुख प्रभाव ग्रहण करते हुए भी कवि ने उनके समान वर्णिक छन्दों का प्रचुर प्रयोग नहीं किया। पदरी छन्द को ही सबसे अधिक अपनाया गया है।

बहुपठित-बहुश्रुत एक शब्द प्रयोग समंज होने के कारण कवि ने अपने काव्य को अभिव्यक्ति में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। विविध भाषाओं एवं प्रादेशिक बोलियों के तत्कालीन प्रयोगों से उगरी भाषा की अभिव्यक्ति शक्ति अत्यन्त समृद्ध हुई है। शब्द शक्ति, गुण, कृति आदि काव्य शास्त्रीय अंगों का महत्त्व प्रयोग ही इस काव्यकृति में हुआ है। लोकप्रचलित मुहावरों एवं लोकीयियों ने इस में स्वाभाविकता, तरलता एवं मधुरता का समावेश किया है।

यद्यपि इस रामायण में मोक्ष के तीन मार्ग—कर्म, ज्ञान और भक्ति बताए गए हैं तथापि इन तीनों में से भक्ति को ही सबसे सुगम बताया गया है। पौरुषेय रामायण की परिरामाग्नि पर राम के चरणा की भक्ति को ही कवि ने अपना सर्वस्व माना है।

काव्य सौष्ठव व कुछ उदाहरण दर्शनीय हैं।

राम के किशोर रूप का वर्णन तथा नयनाभिराम है —

नील जनक तन स्वाम, मद मुग हाग विलासित ।
बसन पीत कौसेम बनन कुडल मकरावृत्त ॥
उर विशाल उत्तम भाल लोचन कमलाकृत ॥

{बाल०}

कटि निसंग कर धनुर्वा भुज जानु प्रलंबित ॥

भ्रातृ हृदय का चित्रण भी अवेदनीय है —

मागन आज्ञा मात राम सिध लपन सिधारे ।
बार बार लैले बलाद गोदनि बँठारे ।
अवित्तोक्ति नहीं दूग भाघात उर मेटति अरनि ।

(अयोध्या० 168-69)

मानहु विछुरी बिहूँ प्रमाद निधि पाई रकन ।

रगो रति एवत्र पल रोकिहें । जरिचित बहि चन्द्रचकोर ॥

वरतार होइ अंगी पत्रहि किं विपुवदन विनोकि है ।
चकोर फिर विपुवदन विनोकि है ।

स्रोतो वी सम्भृत गर्भित भाषा या तरन प्रवाह भी अन्तर्द्वार है —

हरे अनन्त विग्रह, नमामि आनन्दामर्ह ।
सरयद सुपात्रर, अमोष मिदि आकर ।
सशेष सजिन मोक्षन, सुगारि वृ द छोमन ॥
रामेव पाद पवज, नमामि देव मादुर ।

भजति भूत भावन, असावन गृगार । (अरण्य०, पृ० 171)

प्रकृति के उद्दीपन रूप में चित्रण द्वारा शृंगार रस का अस्मित-प्रतिबिम्बन भी पृष्ठभूमि के अत्यन्त सफरता से हुआ है। प्रसंग शृंगार अस्मित-प्रतिबिम्बन का है :—

चनि बँठ प्रीया परिपद वनाइ । इव समर प्रियाँ श्रुति श्रुत आइ ॥
तहा हौन तगै धन गगन घोर । मिय मन मरुति श्रुत थीर ॥
विस्तार जलद विद्युत रिताम । प्रति दिग्नि वरि वरि प्रणम ॥
तगतता गुग्म कुसमित तमान । मधुमग प्रमिद मियि मधुममाय ॥
उत्तर दिग आतुर अनिल आइ । मविदेव मीन श्यामी गुवाइ ॥
आगा अदस्य मिलि अग्घार । कोर लक्ष्मि अदानरु पमवार ॥
इव इहा प्रीया मुग्धा अनूप । श्रुति कटि मिय टटि काम रूप ॥
उर मिलत प्रीया मुनि वग अनग । नयो दृष्टपर्य, इव लक्ष्मी रंग ॥
तव परचो प्रेम पासी द्विजान । प्रिय काम रंग रीदर्य माय ॥

असमय में निद्रा भंग होने पर मुग्धवर्ण का आहार विरामयोग्यादवगा के कारण अद्भुत रस का स्रोतक है : (वाल्० 35)

ऊठयो जभान अनगात अग अन अरवि ज्योती गद्यम अमग ।
इहां दए दहम दम मम आनि । मदकन कर्षी मनमोद मारि ॥
मिष्टान चारि दात मन मयाइ । मन मनी बरुत मेयानि पाई ॥
दात अष्ट महिन मानव दलीम । अनि ननु गुणप्या आनि दीग ॥
अनेक अनन भोजन अषाद । मो परी कनेऊ मी गुवाई ॥
मुनि बरे पट्या बीर रधिर पान । उरानि गवाइ कछु आन आन ॥
इहां कस्त अगुर ऊठयो दार । आषात उठन पंथी अपार ॥

रासमों और वानरों के मुग्ध वर्णन के रीत, बीर, मयानक एवं बीभरत रसों का सारन परिपात हुआ है तथा मुग्ध रस मन मिला का भी सफल निर्वहण हुआ है । (संवा० 292)

पवन रोस चढ़ि अति छवि पावत । धीर सुभट वादर जनु धावत ॥
 अमर चमू रीछनि को आवन । स्पाम घटा उनई मनु सावन ॥
 भटक निवारि निबट दल आए । रोपारोह छोह बन छाए ॥
 सघन धार से छुटे असुर सर । रन है मच्यो मनहु लाग्यो फर ॥
 कपि उर लागि निवसि सर कैसे । परवत मनहु पनग से कैग ॥
 धर है ढरत रधिर घनधारा । झरना अस्त घाता रा शारा ॥
 अग्निवान तथा निवसत तेसे । दृप्त नक्षत्र गगन मग जैसे ॥
 ताडत कपि राक्षस भूडनि तर । असनि परत मानहु गिरि ऊपर ॥
 छाईनि कदर रधिर चसे घन । पवंत सिर बरपा ज्यो परन ॥
 बहू सुर पाठ सुभट धर बोलत । झरना मनहु पवन शक शौरत ॥
 रधिर प्रवाह सलिन चलिराते । म०जन वरि वरि रस माते ॥
 तरजत कवध तरगनि मिलि तन । जल श्रीवा सी करत द्रितव जन ॥

वीर उदर पटि अत्र बहावत । मानहुँ प्राह तत मुक्तावत ॥
 अश्रावलि जवुक धरि अचत । पेल मोन बन सीमी पैवन ॥

(लका० पृ० 328)

कवि का अलंकार विधान भी अत्यन्त प्रभावोत्पादक विबद्याही एव संशुद्ध है ।
 उपमा उत्प्रेक्षा, अपह्लावत, रूपक, अनुप्रास आदि

बनि वैठ्यो लाऊ पर रावन । भामिनि मदोदरि मन भावन ।
 राजति छत्र बितान मनोहर । पुर जनु घटा घमडत जलधर ॥
 बटक मुकुट किरीट वनरमस । मदोदरी कुडल नग हिममय ॥
 राम कह्यो देपहु लकेसुर । दामिनी दमक लकपुर डबर ॥
 मनहि विभीषन आवत मोरे । उनयो घन परिहधौ बोरे ॥
 बोले लक बिलोकि विभीषन । मध नही न यह रघुकुल मडन ॥
 सजि बितान बहुरग सवारे । उहा रावण घर होत अघारे ॥
 घुमरत नही न मृदग सबद धर । गगन पूरि प्रति धुनि प्रबक गन ॥
 नाथ दमक दामिनि यह नाही । मदोदरि कुडल चमवाही ॥
 रतन किरीट चमक एरावन । नही चपला प्रेतावन सावन ॥

(लका० 268, 69)

राम जन्म पर सुर, मुनि, आदि का आनन्द राम तथा शत्रुराज के रूपक
 द्वारा प्रगट किया गया है ।

अवधि शिशिर अवसान जनम आगम जगजानीय ॥
 अमर वृ द आनन्द निपिल बन पुहुप विधानीय ॥

कटक मय भरटरीय सीत दाहक नही सज्जइ ॥
 सत कमल विकसन्त किति कवि कोविल किज्जइ ॥
 मुनि मधुपमाल गावत मुदित वेद नीति त्रय वात वाहि ॥
 जग प्रगटि राम ऋतु राज ज्यौ उछव आमोद महि ॥

(बाल० पृ० 39)

विरह मे राम का विगलित मानव हृदय सीता के अग प्रत्यग को प्रकृति के उपमानो पर आरोपित करने लगता है —

हा हा वैदेही परम हेत । मुहि दुपित देवि विन दरस देत ॥
 निमिनाथव दीन हा कमल नैन । विश्राम जीव कोविल बौने ॥
 रद वज्य बिम्ब रद छद सुरग । कठी कपोत लोचन कुरग ॥
 भुज जुगल प्रेम पाभी सुभाइ । कर कमल पत्र कोमल कहाइ ॥
 कर पल्लव चपक कली कीन । नप जोति होति उपमा नवीन ॥

(अरण्य० पृ० 191)

निश्चय ही नरहरदास वारहट की पौरुषेय रामायण काव्य वैभव एव सौन्दर्य की अनूठी खान है । राम काव्य परम्परा मे तुलसी के रामचरितमानस के पश्चात् यदि हम इसे स्थान दें तो पूर्ण रूप से न्यायोचित होगा ।

पद रामायण

सारणी 'ख' से प्रतीत होता है कि पंजाब मे रचित हिन्दी राम काव्यो की परम्परा व मावा सिंह वैद्यवृत 'रामचरित्र रामायण' के साथ स० 1921 मे अवरुद्ध हो जाती है जबकि पंजाबी मे रचित राम काव्यो की रचना स० 2018-19 तक होती रही । परन्तु गगाराम वृत 'पद रामायण' की नूतन उपलब्धि के पत्रस्वरूप पंजाब मे प्रणीत हिन्दी राम काव्यो की अन्तिम सीमा स० 1945 को स्पर्श कर लेती है ।

गगाराम का नाम किसी भी हिन्दी साहित्य के इतिहास लेखक ने वर्णित नहीं किया । पंजाब मे रचित हिन्दी साहित्य के विशेषज्ञ श्री चन्द्रकान्त वाली ने भी अपने ग्रन्थ मे इसका उल्लेख नहीं किया । सन् 1974 मे मैंने अपने लघु शोधप्रबन्ध 'पंजाब में रचित हिन्दी और पंजाबी राम काव्यो का तुलनात्मक अध्ययन' मे यद्यपि वाली जी की नजरों से छूटे हुए कुछ नए काव्यो का ब्यौरा दिया तथापि गगाराम वृत 'पद रामायण' को इस शोधप्रबन्ध मे स्थान न प्राप्त हो सका क्योंकि पंजाब के प्रमुख पुस्तकालयो की सूचियों मे इसका नाम सम्मिलित नहीं हुआ था । इस पुस्तक की एक प्रति मुझे देवकशात् जानन्धर नगर के एक पुस्तक विन्नेता के पास से प्राप्त हुई । पुस्तक के टाईटल पृष्ठ पर गगाराम को कपूरधना निवासी बताया गया था । साथ ही यह कहा गया था कि गगाराम ने अपने किसी मित्र के माध्यम

तो यह रामायण बम्बई से छपवाई थी।

पुस्तक कब लिगी गई थी। इसकी ओर कवि ने यही भी अपनी रचना में इंगित नहीं किया परन्तु पुस्तक के अन्तिम दोहे के पश्चात् 1945 की सख्या से मिट्ट होता है कि यह 1945 में छपी थी। निश्चय ही कवि ने इसकी रचना 1945 से कुछ वर्ष पूर्व की होगी। पुष्ट प्रमाण न होने के कारण हमें इस कृति का प्रकाशन काल सख्या 1945 ही मानना पड़ेगा।

कवि का नाम यद्यपि गगाराम ही है तथापि उन्होंने अपने प्रत्येक पद तथा दोहे में अपने आप को 'राम गग' की मज्ञा से अभिहित किया है। उदाहरण के लिए देखिए —

1 रघुपति तथा सहज गुणदाई ॥

जपतप योग ज्ञान धत सधम करनो बलि बठिनाई ॥

मदन मान मद मिति मिलि मारी दीन दुपी अति भाई ।

यह हिय जाति गान गुण करिहा अहमिति मन विसराई ॥

गुण गण राम काम तरु सेधत दारिद्र दोष नशाई ॥

राम गग प्रद चारू चार फन आगम निगम बताई ॥ (पृ० 1, 2)

2 चुन चपलता दोन थी, क्षमा करै हरिदास ॥

राम गग सियराम पद, देहि प्रेम विश्वास ॥१॥

तरव वेद को भक्ति हरि रसना क्षेप बगान ॥

राम गग सबत् रुचिर पद रामायण जन ॥2॥ (पृ० 153)

प्रत्येक कांड के अन्त में कवि ने अपना नाम गगा राम ही लिखा है देखिए—
इति श्री गगाराम वृत्त पद रामायणे याल काण्ड समाप्तम् ॥ (पृ० 26)

गगाराम ने 'पद रामायण' की कथावस्तु का विभाजन सर्वाधिक प्रचलित परम्परा के अनुसार काण्डों में ही किया है। अतः बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, विष्किन्धा कांड, सुन्दर कांड, लज्जा कांड तथा उत्तर कांड इन सात कांडों में सम्पूर्ण गग कथा गुपित की गई है प्रत्येक कांड की छंद संख्या इस प्रकार है —

नाम कांड	पद संख्या	दोहा संख्या
1 बाल कांड	61=61	1
2 अयोध्या कांड	62-162=101	1
3 अरण्य कांड	163-207=45	1
4 विष्किन्धा	208-241=34	1
5 सुन्दर कांड	242-277=36	1
6 लज्जा कांड	278-330=53	1
7 उत्तर कांड	331-338=8	1

(क) अथ होरी लीला	339-344 = 6	
(ल) अथ आरती युगुल सरकार की	345 = 1	1
(ग) अथ विषम श्री दरवार में	1-16 = 16	2-2
पूर्णे सख्या	345—16 (विनय)	12

पद रामायण की पृष्ठ सख्या 153 है।

यद्यपि गगाराम से कुछ पहले स० 1917 में भक्त रत्न हरिदास पदों में दो रामायणें लिख चुके थे (राम रहस्य—5000 पद) (रामललामगीत - 6000 पद) तथापि अद्यावधि अप्रकाशित होने के कारण इन रामायणों का आलोचनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन सम्भव नहीं है। गगाराम से पूर्व महाकवि सूरदास ने राम की लीलाओं का पदों में गायन किया। ये पद राम नवमी तथा दशहरा के सप्तसव पर कीर्तन करने के लिए सूर द्वारा रचे गए। प्रमुदयाल मीतल व अनुसार, 'इस प्रकार के पद सर्वप्रथम कीर्तन की पुस्तकों में संकलित किये गये, जो राम नवमी को 'राम जन्म की बधाई' और दशहरा को बरकरवा के पदों के रूप में उपलब्ध है। इन्हीं पदों को बाद में राम-कथा के क्रम में भी संकलित किया गया जो सूरसागर नवम स्कन्ध में प्राप्त होते हैं। ये ही पद सूर द्वारा 'राम पदावली' अथवा 'सूर रामायण' के रूप में भी संकलित मिलते हैं, किन्तु सूरदास ने इन्हें रामचरित का क्रमबद्ध चित्रण करने के लिए नहीं लिखा था' (सूरदास के रामचरित चित्रण की पृष्ठभूमि—कल्याण का श्रीरामाक, जनवरी 1972, पृ० 518) स्पष्ट है कि इन पदों को राम कथा का क्रमबद्ध चित्रण नहीं हुआ। फलस्वरूप प्रबन्ध काव्य के अनुरूप कथा क्रम का अभाव लक्षित होता है। यह निम्नलिखित प्रत्येक काण्ड में समाविष्ट पद सख्या में भी सिद्ध होता है —

- 1 मगलाचरण — 1
- 2 बाल काण्ड — 2 - 16 = 15
- 3 अयोध्या — 17 - 44 = 28
- 4 अरण्य — 45 - 57 = 13
- 5 किष्किन्धा — 58 - 64 = 7
- 6 सुन्दर — 65-109 = 45
- 7 लका 110 199 = 90

सारावली की रामकथा यद्यपि अतीव संक्षिप्त है क्योंकि उसे केवल 13 छंदों में ही समाहित कर लिया गया है, तथापि वह अधिक क्रमबद्ध है। इस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात् हम कह सकते हैं कि गगाराम की 'पद रामायण' ही अद्यावधि शत पद रामायणों में शीर्ष स्थिति की अधिकारी है जिसमें प्रबन्ध काव्य के

अनुरूप रूप वया क्रम का निर्वाह सम्भव हुआ है।

महाकवि के अनुरूप गगाराम ने 'पद रामायण' में मानस-सिन्धु की उन सभी भावोर्मियों में आकण्ठ अवगाहन किया है जो मर्मस्पर्शी, रसपेशल, हृदयावर्जक, मनोहरी एवं सत्वोद्देकिनी हैं। दशरथ की प्राणान्तक पीडा का कितना मर्मभेदी चित्रण हुआ है जब विश्वामित्र यज्ञ विध्यसक राक्षसों को मारने के लिए राम को साथ ले जाने का प्रस्ताव करते हैं —

दशरथ सुनि सम बदली काप्यो

मूर्छि परबो जिमि बाण लग्यो कारी ॥

राम विरह नहि प्राण में धारो मणितजि जैसे उरग दुखारी ॥

कैवेयी के वर मागने पर दशरथ की व्यथित मनोदशा का वर्णन भी हृदय द्रावक है

दशरथ मोन होय दुस्य भारी ।

दूमर वर सुनि घुनि शिर कापन ले उसास सुधि हारी ॥

लाय निवार परयो धरणि पर सिहिनि जिमि गजमारी ।

छिन छिन सुध बेसुध महि गिरि जनु मणिबिन साप दुखारी ।

राम गग नृप विकल पुकारत जिमि कृष्णा वपुधारी ॥

राम के मुख से वन जाने की बात सुन कर कौशल्या का मातृ हृदय चीत्कार कर उठा है —

आज मैं सब विधि भइ है अभानी ।

जाको पूत जात वन त्यागी ।

कठिन कुलिश हिय फूटत नाही प्रीय राम विरहागी ।

अधम प्राण नहि न जात शरीरहि रहे काहि अनुरागी ॥..... (99)

तुम बिन तात मात दुख भारी ।

सुन्दर श्याम रूप सुत तुम सम केहि कर नयन निहारी ।

सुनो लरा नित चरितन काके लालन काहि पुकारी ।

काको गोद मोद भर लेऊ अपने भुजन पसारी ।

मोरे वदन कौन मोहि भापै भत मात महतारी ।

राम गग बिन सुत तुम कापर जाय जननि बलिहारी ॥ (98)

राम मातु मन विकल पुकारी ।

चले कहा सुत आज त्यागि मोहि सकल लाडप्रिय मातु विसारी ।

मात तात लति तात तनकछिन रहौ गहौ सुख तोहि निहारी ॥

हाय सिय राम लक्ष्मण मम प्यारे करी दया लाल मातु दुखारी ॥

राम गग अति दुखित कौशल्या धेनु वच्छ जिमि होत है न्यारी । (116)

माल सीलाओ का चित्रण भी अत्यन्त हृदयग्राही एवं मनोवैज्ञानिक हुआ है :

कौशल्या हरि खडी खिलावत ।
 अगन खभ प्रतिबिम्ब दिखावै अगुरि बचाय बुलावत ।
 आवो लाल लाल सग खेलो निरखत तोहि सुख पावत ।
 वदन निकट निज बाल वदन कर हर्ष हीम हलरावत ।
 बेसर मुष्टु दृष्टि परि हरि की पकरन हाथ चलावत ।
 ऊंच करत मुख मातु मनि सुख हरि हठ करि विखावत ।
 खेल खान बहु भाँति मुलावै गिरत गोद अरिलावत ।
 मुख दुराय विधु जननि बुझाये हेरत दृग अलसावत ।
 राम गग कर ठोक मद वर लालहि मातु सुलावत ॥ 13 ॥

युद्ध वर्णन भी संक्षिप्त परन्तु प्रभावशाली बन पडा है ।

धुपनखा सिर पीटत रोवत सुनि रिसाय स्वर अधर चवाये ।
 बेगि बोलि खल निश्चर लीन जिन रण नामु ससूर धराये ।
 शूल कृपाण परशु असि आयुध समर सज साज सजाये ।
 भयकर रूप घोर रव गरजत प्रेरत काल सकल चलि आये ।
 निश्चर मेन देखि रघुनन्दन रक्ष हेतु सिप अनुज बुझाये ।
 आप खरे सज वाण शरासन जिमि राजमूष सिंह निपयि ।
 अमुरन मध्य राम मल शोभित जनु दाशि धन समूह छवि छाये ।
 चौदस सहस पुनि एक बार खल अस्त्र दस्त्र प्रभु और चलाये ।
 रघुवर जोर धनुष शर छाडे आयुध रिपु न सकल विनशाये ।
 पुनि धरि राम विषम नाराचन मार मार खलधरणि गिराये ।
 दूषण हति खर अधम निपात्यो एक वाण खन त्रिशिर उढाये ।
 निमिष मात्र प्रभु असुर सहारे सुमन वर्ष नभ सुर ह्यपिये ।

रिपु हति समर भमि प्रभु ठाढे त्रिपुर मारि जिमि शम्भु सुहाये ।

यह सुन कर कि लक्ष्मण ने भ्राता राम ने लिये युद्ध में जीवन न्योछावर कर दिया है, सुमित्रा हर्ष में फूली नहीं समाती, उसकी वाणी में क्षत्राणी की ओज-स्विता और कर्तव्य निष्ठता तरंगित होती है ।

लपण दशा सुनि लक्ष्मण माता ।

मन प्रमोद सुत श्रवण न करणी नयन नीर तनु पुलकित गाता ।

आज धन्य मैं धन्य तनय मम जिन प्रभु हित निजवपुष नियाता ।

कहियो वाश मम ओर ते रामहि लपण शोच कछु करहु न ताता ।

रिषुहि जीत बलि सहित सीय सुख शपादि आव सुत तुम कुशनाता ।***

(310)

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि गगाराम ने हृदय को उद्देलित करने वाले किसी भी प्रसंग को नहीं छोडा । अतः पद रामायण में इतिवृत्तात्मकता बहुत कम

हे, अघिनाश पद मानव भावनाओं एवं सवेदनाओं का मर्मस्पर्शी चित्रण यथातथ्य रूप में करते हैं।

गगाराम की तूलिका द्वारा राम का सौन्दर्य अथवा मन को अभिभूत कर लेता है।

अलग अगोचर अज अविनाशी दशरथ भवन प्रकट में आई ।
जलद श्याम तन काम कोट छवि शीघ्र मुकुट मणि जटित लसाई ।
कुंडा कर्ण अरुण दृग सरसिज चारु मुचित बन परम सुहाई ।
ललित लनाट तिलक मल भ्रात मूकुटि कुटिल धनु मार लजाई ।
गोल कपोल काम जनु दर्पण अधर बरण रद चमर चुंधाई ।
वदन मयक शरद सुठि हसनो कवु कठ त्रयरेख ललाई ।
मणिन मुक्त यतमाल रुचिर उर भृगुवर चरण चिन्ह बिलसाई ।
मुजुग दड भुज धनु शर लीन्हे पीत वमन कटि तूण बधाई ।
चरण कमल कुलिशादि सुनिहित हर हिय सर जो बसत सदाई ।
अग अतावृत अनुपम शोभा लखि छवि कोटि मार मलिनाई ।

राम बग बोहि भाति बखानै सो छवि जान कौशिला माई ॥ 5 ॥

गगाराम भगवान राम को मध्यमि अलख, अगोचर, अज, अविनाशी मानते हैं तथापि उन्होंने अपने दृष्ट में राभी मानव सुलभ सवेदनाओं का समावे। किया है शेष पात्र भी सामान्य मानवीय धरातल पर उबरे गए हैं जिसे कवि की अलौकिक प्रतिभा ने अप्रतिम तरल सवेदना प्रदान की है।

अपनी वाणी को सक्षम तथा प्रभुविष्णु बनाने के लिए तथा मूर्तिमत्ता का संचार करने के लिए कवि ने उपमा उत्प्रेक्षा, रूपक, उल्लेख, विशेषण, विषयार्थ, मानवीकरण, अतिशयोक्ति आदि प्रमुख अलंकारों का प्रयोग किया है। पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए कहीं अलंकारों को समाविष्ट नहीं किया गया। शब्दालंकारों में कवि को अनुप्रास विशेषणिय प्रतीत होता है। केवल चमत्कार उत्पन्न करने वाले शब्दालंकारों को कवि ने ग्रहण नहीं किया।

1 चसे पवन सुत पवन समाना ।

उडत आनाश अकं जिमि सोहत बहुरि जात जस रघुवर वाना ।

तन विशान लगूर चलत तस मेरू शिलर जनु शेष झुलाना ॥ 242 ॥

2 रियुरण जीति खरे रघुनन्दन शोभा परम सुहाई ।

बधी जट कछु मुख पर विपुरी थमवण बीच लसाई ।

मनहूँ मेघ पर बिजुरि तारगण उदगण सहित टिकाई ।

पुनि जनु शशिहि बाल अहि पूजत मणि गण चारू चढाई ॥ 355 ॥

3 लपि सौमित्रि दशा दल आपन उठै शरासन बाण बनाई ।

मनहुँ बीर रस पारि शरीरिहि मुढमूमि भा प्रवटो आई ॥ 316 ॥

4 बनी अवध कछु कहि नेहि जाई ।

ध्वज पताक मणि तोरण माला बनक कलश सुठि चोक पुराई ।

सति सुगध दधि मृगमद कुकम वाट घाट गृह वीथि सिचाई ॥ 41 ॥

5 प्रणवो श्री गुरुचरण सुभावन ।

रज दृग अजन दोष विभजन नखमणि अज्ञान नशावन ॥ 1 ॥

6 आलि जिन मोहि लिया नर नारी ।

मणि काचन कर शिखर किधौं के मानस हस बिहारो ।

राज रितु सग मदन ना बिहरत विश्व विजय हित सारो ।

ब्रह्म जीव वपु धार किधौं के आन अमर तन धारो ॥ 28 ॥

पद रामायण की भाषा ब्रज है। यह भी आश्चर्य का विषय है कि जिस समय ब्रज तथा अन्य हिन्दी भाषा भाषी प्रदेशों में ब्रज का प्रभुत्व समाप्त हो रहा था, पंजाब में गगारामने प्राजल सतुलित, परिमार्जित, सरस एवं प्रसादगुण युक्त ब्रज को अपने काव्य का माध्यम बनाया। वही कहीं पंजाबी एवं फारसी के शब्द भी झलकते हैं। परन्तु उनकी संख्या दो चार से अधिक नहीं। विषय व अनुसार तत्सम शब्दों का कहीं कहीं प्राधान्य दृष्टिगत होता है। तत्सम शब्दों न विषय को गरिमा, गाम्भीर्य एवं उदात्तता प्रदान की है।

जैसा कि नाम से ही विदित होता है 'पद रामायण' में प्रयुक्त मुख्य छन्द 'पद' ही हैं। प्रत्येक काष्ठ के अंत में एक या दो दोहे, प्रयुक्त हुए हैं कदाचित् इस परम्परा का निर्वाह करने के लिए कि महाकाव्य में प्रत्येक सर्ग के अंत में छन्द परिवर्तन होना चाहिए। अतः सारी रचना में केवल 12 दोहे ही हैं। गगाराम की पद योजनाएँ तुलसी एवं सूर की पद योजनाओं में कहीं कहीं झलक पड़ती प्रतीत होती हैं। परन्तु क्या वस्तु के विवेचन में प्रतीत होता है कि कवि ने तुलसी एवं सूर का अनुकरण नहीं किया प्रेरणा चाहे उसने तुलसी एवं सूर के काव्या से प्राप्त की हो। एक एक उदाहरण पर्याप्त होगा। रामचरितमानस में परशुराम का आगमन धनु-मग के पश्चात् जनक सभा में होता है परन्तु 'पद रामायण' में परशुराम मिथिला से लौटते हुई वाराणसी के मार्ग में मिलते हैं। इस प्रकरण में यद्यपि सूर तथा गगाराम में साम्य है परन्तु सूर ने राम की जन्मकुण्डली का कहीं वर्णन नहीं किया जबकि गगाराम ने राम की पूर्ण जन्मकुण्डली देकर उसने प्रत्येक ग्रह का फल गुरु वशिष्ठ द्वारा कहलवाया है।

उपरिलिखित विवेचन से स्पष्ट है कि गगाराम की 'पद रामायण' प्रबन्ध काव्य, भाव एवं शैली पक्ष की दृष्टि में पंजाब में रचित रामायणों में अद्वितीय है। समूची राम काव्य परम्परा में भी इसका विशिष्ट स्थान है जिनके कारण गगाराम को महाकवि की पदवी से विभूषित किया जा सकता है।

सारणी 'क'

(प्रान्तीय भाषाओं में रचित राम-काव्य)

1	तमिल में	कवन् कृत रामायण	12वीं शती
2	तेलुगु में	द्विपद रामायण रगनाथ कृत (रगनाथ रामायण)	13वीं शती
3	" "	भास्कर रामायण भास्कर कृत	14वीं शती
4	" "	मौल्ल रामायण मौल्ल नामक कुम्हारित कुमारी कृत	1600 ई०
5	मलयालम में	रामचरितम् (इराम चरितम्) राम कृत	14वीं "
6	" "	कण्णरश रामायण कण्णरश पणिकर कृत	15वीं " (उत्तरार्द्ध)
7	" "	अध्यात्म रामायण, एजुतच्छन कृत	1575 और 1650 के बीच
8	कन्नड में	तोषे रामायण तोषे निवासी नरहरि कृत	16वीं ई०
9	" "	मेरावण कालग (में रावण का युद्ध) "	" "
10	" "	जैमिनी भारत लक्ष्मी कृत	" "
11	कश्मीरी में	काश्मीरी रामायण अर्थात् रामावतार चरित दिवाकर भट्ट कृत	18वीं शती के अंत में
12	असमिया में	माधव कदली-रामायण 1 माधव कदली 2 शंकर देव कृत 3. माधव देव	14वीं शती के अंत में 16वीं शती
13	" "	लखकुदा युद्ध, हरिवर विप्रकृत	14वीं शती
14	बंगाली में	रामायण (श्री राम पाचाली आख्यान काव्य) कृतिवास ओझा कृत	15वीं शती
15	उडिया में	महाभारत में वर्णित राम कथा सिद्धेश्वर परिद्धा (सारदादास)	15वीं शती
16	" "	1 जगमोहनराय 2 दण्डोरामायण 3 बलरामदास रामायण	16वीं के प्रारम्भ में
17	" "	बिलका रामायण सिद्धेश्वर दाम कृत	18वीं " "
18	अवधी में	रामचरितमानस तुलसी कृत	16वीं " "

19	ब्रज में	पृथ्वीराज रासो द्वि, समय दशावतार कथा के अन्तर्गत • चन्दरवरदायी कृत	13वीं शती
20	„ „	सूरसागर सूरदास कृत	15वीं शती
21	„ „	रामचन्द्रिका केशवदास कृत	17वीं के प्रारम्भ में
22	„ „	पौरुषेय रामायण नरहरदास वाहरट कृत	17वीं शती
23	मराठी में	भावार्थ रामायण एकनाथ कृत	16वीं शती
24	„ „	रामविजय श्रीधर कृत	1703 ई०
25.	गुजराती में	रामायण गिरिधर दाम कृत	16वीं शती

(पंजाब में रचित राम काव्य के लिए सारणी 'ख' देखें)

सारणी 'ख'

पंजाब में हिन्दी और पंजाबी में रचित राम-काव्यों की प्रणयन तिथियों को निम्न सारणी में कालक्रमानुसार प्रदर्शित किया गया है —

हिन्दी में प्रणीत	प्रणयन काल	पंजाबी में प्रणीत	प्रणयन काल
राम काव्य		राम काव्य	
चदवरदायी कृत		आदि ग्रथ में वर्णित	
रामावतार की	संवत् 1248	रामकथा	संवत् 1662
कथा		विषयक प्रयोग	
सूरदास कृत सूरसागर में वर्णित			
राम कथा		भाई गुहदास की वारो में	
	„ 1602	वर्णित रामकथा	1662
हृदयराम भल्ला कृत		कवि देवीदास कृत लऊ	
हनुमान नाटक	„ 1680	कुसु दीवार	1767
बपूरचंद त्रिपाठी कृत		जसोधा नन्दन कृत	
रामायण	„ 1703	लवकुश दी वार	1779
गुरु गोविन्द सिंह कृत		जवाहरसिंह कृत वार	
रामावतार	„ 1750	श्री रामचन्द्र जी की	1854
रामसिंह कृत सार		गुरदाससिंह कृत वारमाह	
रामायण	„ 1807	श्री रामचन्द्र जी का	1907
गुलाबसिंह कृत		तुलसीदास कृत	
अध्यात्म रामायण	„ 1839	बिनशपदे रामायण दे	1907
सतोपसिंह कृत		कवि बालिदास कृत	
भाल्मीकि रामायण	„ 1891	रामायण	1988

सारणी 'क'

(प्रान्तीय भाषाभा में रचित राम-काव्य)

1	तमिल में	कवन् कृत रामायण	12वीं शती
2	तेलुगु में	द्विपद रामायण रगनाथ कृत (रगनाथ रामायण)	13वीं शती
3	" "	भास्कर रामायण भास्कर कृत	14वीं शती
4	" "	मौल्ल रामायण मौल्ल नामक कुम्हारित कुमारी कृत	1600ई०
5	मलयालम में	रामचरितम् (इराम चरितम्) राम कृत	14वीं "
6	" "	कण्णरक्ष रामायण कण्णरक्ष पणिकर कृत	15वीं " (उत्तरार्द्ध)
7	" "	अध्यात्म रामायण, एजुतच्छन कृत	1575और 1650 के बीच
8	कन्नड में	तोसे रामायण तोसे निवासी नरहरि कृत	16वीं ई०
9	" "	मेरावण कालग (म रावण का युद्ध) "	" "
10	" "	जैमिनी भारत लक्ष्मी कृत	" "
11	कश्मीरी में	काश्मीरी रामायण अर्थात् रामावतार चरित दिवाकर भट्ट कृत	18वीं शती के अंत में
12	असमिया में	माधव कदली-रामायण 1 माधव कदली 2 शकर देव कृत 3 माधव देव	14वीं शती के अंत में 16वीं शती
13	" "	लवकुश युद्ध, हरिवर विप्रकृत	14वीं शती
14	बंगाली में	रामायण (श्री राम पांचाली आख्यान बाव्य) कृतिवास ओझा कृत	15वीं शती
15	उडिया में	महाभारत में वर्णित राम कथा सिद्धेश्वर परिहा (सारलदास)	15वीं शती
16	" "	1 जगमोहनराय 2 दण्डीरामायण 3 बलरामदास रामायण	16वीं के प्रारम्भ में
17	" "	विलका रामायण सिद्धेश्वर दास कृत	18वीं " "
18	अवधी में	रामचरितमानस तुलसी कृत	16वीं " "

19	ब्रज में	पृथ्वीराज रासो द्वि, समय दशावतार कथा के अन्तर्गत - चन्द्रवरदायी कृत	13वीं शती
20	" "	सूरसागर सूरदास कृत	15वीं शती
21.	" "	रामचन्द्रिका वेशवदास कृत	17वीं के प्रारम्भ में
22	" "	पौरुषेय रामायण नरहरदास बाहर कृत	17वीं शती
23	मराठी में	भावार्थ रामायण एवनाथ कृत	16वीं शती
24	" "	रामविजय श्रीधर कृत	1703 ई०
25	गुजराती में	रामायण गिरिधर दास कृत	16वीं शती

(पंजाब में रचित राम काव्य के लिए सारणी 'ख' देखें)

सारणी 'ख'

पंजाब में हिन्दी और पंजाबी में रचित राम-काव्या की प्रणयन तिथियों को निम्न सारणी में कालक्रमानुसार प्रदर्शित किया गया है —

हिन्दी में प्रणीत		पंजाबी में प्रणीत	
राम काव्य	प्रणयन काल	राम काव्य	प्रणयन काल
चन्द्रवरदायी कृत रामायतार की कथा	संवत् 1248	आदि ग्रंथ में वर्णित रामकथा विषयक प्रयोग	संवत् 1662
सूरदास कृत सूरसागर में वर्णित राम कथा	" 1602	भाई गुरुदास की वारो में वर्णित रामकथा	1662
हृदयराम भल्ला कृत हनुमान नाटक	" 1680	कवि देवीदास कृत लऊ कुसु दीवार	1767
कपूरचंद त्रिखा कृत रामायण	" 1703	जशोधा नन्दन कृत लवकुश दी वार	1779
गुरु गोविन्द सिंह कृत रामायतार	, 1750	जवाहरसिंह कृत वार श्री रामचन्द्र जी की	1854
रामसिंह कृत सार रामायण	" 1807	गुरुदाससिंह कृत वारमाह श्री रामचन्द्र जी का	1907
गुलाबसिंह कृत अध्यात्म रामायण	" 1839	तुलसीदास कृत बिनशपदे रामायण दे	1907
सतोपसिंह कृत बाल्मीकि रामायण	" 1891	कवि कालिदास कृत रामायण	1988

64 मध्यकालीन बोध के आधुनिक सन्दर्भ

हरनाम राय कृत बाल काद ..	1894	अमरसिंह अहलुवालिया कृत अमर रामायण	1941
सूरदास सूरजबती ..	1897	राम सुभाया दिलशाद कृत पजाबी रामायण	2003
कृष्णलाल कृत राम चरित्र ..	1900	चक्रधर 'बेजर' कृत सुंदर रामायण	2004
निवाल कृत रामायण तथा रामचन्द्रोदय ..	1902	बृजलाल शास्त्री कृत राम कथा	2009
चुनालाल "बारामासा रामचंद्र का वीरसिंह कृत मुधासिन्धु रामायण	1904	गुरमुख सिंह प्रेमी कृत तुलसी रमणी पजाबी हरिपाल सिंह वेदी कृत 'तुलसी रामायण	1983
हरिसिंह कृत "आत्म रामायण"	1909	दा पजाबी कविता विच अनुवाद"	2018
रत्न हरिकृत रामललाम गीत कीरतसिंह कृत 'अनूप रामायण,' 'वीरत रामायण,' 'सतसैया रामायण'	1910	चन्न सिंह भान सिंह लउ कुश	20219
बसावासिंह बंद कृत "रामचरित्र रामायण"	1917	अर्थात् सीता बनवास आशा राम कृत सीता स्वयवर	2008
	1917	दोलत राम कृत सीता बनवास अर्थात् लऊकुसु दा मुद	1982
	1922	रघुवीर सिंह कृत लव कुश (सीत बनवास)	
		ईशर सिंह कृत राम बनवास पंडित सदाराम कृत रानी सरलोचना	

3

भारतीय परम्परा के परिप्रेक्ष्य में गुरु नानक के काव्य में नाम-जप

हजरत मुहम्मद की मृत्यु (623 ई०) के पश्चात् खलीफाओं के राज्य-काल में अरब भारत के पश्चिमी भूभागों पर सतत आक्रमण करने में जुट पड़े। फलस्वरूप सिन्ध और मुलतान पर तो उनका शासन (711 ई० तथा पुन 724 ई० में दृढ़ता से स्थापित हो गया परन्तु अफगानिस्तान और पंजाब के हिन्दू राज्य उन के चंगुल से चीनी तथा काश्मीरी शासकों के सक्रिय सहयोग के प्रभाव से बचे रहे। इस समय में प्रसिद्ध इतिहास लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार लिखते हैं, "यो कहना चाहिए की डेढ़ शताब्दी (644-786 ई०) तक भारत के पश्चिमी दरवाजों पर लगातार टक्करें मार कर अरब लोग केवल एक प्रान्त सिन्ध में ही घुस गये और अफगानिस्तान में घुसना या सिन्ध में आगे बढ़ने की उनकी सब चेष्टाएँ बेकार हुई, (भारतीय इतिहास का उन्मीलन, पाचवाँ संस्करण, 1956-57, पृ० 283)।

नौवीं शती के उत्तरार्ध में अरब साम्राज्य गूँड गूँड हो गया और उसके प्चसावदोषों से कई छोटे-छोटे राज्य प्रादुर्भूत हुए जो स्थानीय तुर्कों, सरदारों और अमीरों से शासित थे। इनमें से एक प्रदेश बुलारा और खुरासान ऐसे ही तुर्की अमीरों के आधिपत्य में थे। इस राज्य के सरदारों—अल्प-तगीन (लगभग 960 ई०) सुवव-तगीन (977 ई०) और महमूद गजनी (997 ई०)—ने क्रमशः अपने अनवरत आक्रमणों से अफगानिस्तान के ब्राह्मण-शाहि-राज्य को जर्जर कर दिया। 1009 ई० में हुए कुछ के युद्ध में आनन्दपाल को तथा 1014 ई० में तीसरी नदी के तट पर हुए अन्तिम निर्णायक समर में त्रिलोचनपाल को पराजित कर लड़-लड़ाने शाहि-राज्य को धराशायी करते हुए महमूद ने बाबुल, बान्धार तथा पंजाब को अपने अधीन कर लिया। स्पष्ट है कि गुरुनानक के आविर्भाव तथा (1469 ई०) के समय तक पंजाब में विघर्षी शासन को स्थापित हुए 455 वर्ष हो चुके थे।

तिमक साधना और जनका जपजी' में इस मंत्र का विश्लेषण इस प्रकार किया है—

बीज-मन्त्र—एक ओम्कार

नाम-मन्त्र—सत नाम

गुरु मन्त्र—वाहि गुरु (कल्याण का भगवन्नाम-महिमा और प्रार्थना अथ, जनवरी 1965, पृ० 147) डा० जयराम मिश्र अपनी कृति 'श्री गुरु ग्रन्थ दर्शन' में इस बीजमंत्र का महत्त्व इन शब्दों में वर्णित करते हुए कहते हैं— 'वास्तव में बीजमंत्र अथवा मूलमंत्र का अत्यधिक मूल्य है। यदि हम गुरु ग्रन्थ साहिब को इंगी बीजमंत्र का भाष्य कहें, तो कुछ अनुपयुक्त न होगा (प्रथम संस्करण 1960, पृ० 61) गुरु नानक की परम्परा में ही आगे चल कर गुरु अर्जुन देव कहते हैं कि ओम्कार ही विविधरूप धारण करके फैला हुआ है। यही एव से अनेक होकर दिखाई पड़ रहा है। मूढों की उत्पत्ति का मूल कारण भी यही है—

जल चल मही अल पूरिआ मुआमी सिरजन हरह ।

अनिक् भाति होइ पसरिआ नानक एकवारह ॥

गुरु ग्रन्थ साहिब रागु गउडी, पिति, महला 5, पृ० 296 ।

गुरु नानक से पहल दर्शण में आलवार भक्त, आसाम में श्री शंकरदेव, महाराष्ट्र में सत ज्ञानेश्वर तथा सत नामदेव, राजस्थान तथा गुजरात में पीया, घन्ना, सधना सेना आदि भक्तगण, उत्तरप्रदेश में रामानन्द, कबीर, धर्मदास, बंगाल में जयदेव आदि अपने अपने प्रान्तों में नामजप की गुप्ता स्पन्दिनी, मनोमुग्धकारी तथा जीवन दायिनी शीतलधारा प्रवाहित कर चुके थे। वेबल पजाब ही ऐसा अभाग्य भूभाग था, जो इस शान्ति प्रदायक सुधोपम रस व अभाव में तपते मरस्थल के समान बना हुआ तूपात जनमानस को झुलस रहा था। पजाब के निवासी किर्तव्यविमूढ़ तथा दिग्भ्रान्त हुए किसी महानोय विभूति की चिरकाल से राह निहार रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में श्री गुरु नानक जी ने अवतरित होकर वाणी रूपी अमृत वर्षा से इस भूभाग को सरस बनाया ।

नाम जप

व्युत्पत्ति और अर्थ—वाचस्पत्यम् में नाम की व्युत्पत्ति इस प्रकार दी गई है—नामन् (नपु०) म्नायते अभ्यस्यते नस्यते ऽमिधीयते ऽर्थो ऽनैन वा म्ना-न-नम-वा। अपने लेख 'भगवन्नाम-महत्त्व और अधिकार' में स्वामी श्रीकृष्ण-बोधश्रम नाम की व्युत्पत्ति और अर्थ बताते हुए लिखते हैं, 'नाम शब्द' मन् अभ्यासे' धातु से म्नायतेऽभ्यस्यते भूयो भूय उच्चार्यतेऽर्थं ज्ञानाय कार्यावबोधनाय च यत्तत् नाम अर्थात् जो पुन अर्थ-ज्ञान एव कार्यावबोधन के लिए आस्रेडित किया जाय वह नाम है। म्ना धातु के स्थान पर 'ना' आदेश करने अथवा आदि अक्षर 'नकार' का लोप करने और 'मनिन्' प्रत्यय के सम्बन्ध से नाम शब्द की

व्युत्पत्ति है (कल्याण का 'भगवन्नाम और प्रार्थना' अक्टूबर 1961, पृ० सं० 37) श्री हरियाबा जी अपने लेख भगवन्नाम की अनन्त माधुरी और अनन्त शक्ति में बड़े सुन्दर और रोचक ढंग से नाम की व्युत्पत्ति और अर्थ वर्णित करते हुए लिखते हैं—“जिस पदार्थ में आ समन्तात् मा-माधुर्यं श्री हो, उसे 'आम' कह सकते हैं और नास्ति आम यस्मात्—जिसमें बड़ बर त्रिभुवन में कोई भी मधुर वस्तु न हो वही हुआ मधुरामधुर नाम।' आगे चलकर वे एक अन्य चमत्कारपूर्ण ढंग से नाम शब्द का व्युत्पादन करते हुए कहते हैं,—“जिससे अमा-अलक्ष्मी अथवा अमा-अन्धकार नहीं रहता, परम धन, परम लाभ एवं आलोक मिलता है, वही तो दिव्य नाम है। न अमा-अलक्ष्मी अन्धाकारो वा यस्मात्। नाम ही मसार चक्र की गति को काटता है। 'आम' गति को भी कहते हैं जिसमें आम 'न रहे वह हुआ नाम।' आम रोगवाचक भी है। 'ससार रोग हरमौपधम द्वितीयम्।' भयकर भवरोग ही मिट गया तो लौकिक रोगों की तो बात ही क्या। फिर भी आपको विश्वास न हो तो लौकिक रोगी पर भी सतो का अनुभव सुन लीजिए—सभी रसायन हम करी नहीं नाम सम कोय। रचक घट में सचरै, सब तन कचन होय ॥ सब रोगों की जड़ तो अहंकार पिशाच ही है—'आम अहंकार को भी कहते हैं।' 'आ समन्तात् मातीति आम' जो जीवों को चारों ओर से घाप देता है, 'न आमो येन' अथवा 'नामयतीति' जो जापक-जन को नम्र बना देता है (कल्याण का भग० प्रा० अ० पृ० म० 69, 70)

जप का व्युत्पत्तिजन्य अर्थ है—'जप जन्प' व्यक्तराया वाचि। 'जल्पन बार-बार उच्चारणम्' बार-बार उच्चारण का अर्थ है 'जप'। 'भगवान्' को प्रत्यक्ष करना भी जप है। इन साधना में ध्याता ध्येयाकार हो जाता है—'तज्जपस्तदर्थभावनम्।' अग्निपुराण में 'जप' शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया है— जकारो जन्मविच्छेद मकार पापनाशक। तस्माज्जय इति प्रोक्तो जन्मपाप विनाशक ॥ (अग्निपुराण)

अर्थात् 'ज' शब्द से जन्म का विच्छेद और 'प' से पाप का नाश। जो जन्म-मरण और पाप का नाश करने वाला है, उसको जप कहते हैं। जप दो प्रकार का होता है—वाचिक तथा मानसिक। वाचिक जप में ही प्रकारान्तर से उपांशु जप भी आ जाता है। इस प्रकार जप के तीन भेद होते हैं—(1) वाचिक (2) उपांशु (3) मानसिक। वाचिक जप की व्याख्या इस प्रकार की गई है—

यदुच्चनीचोच्चरितै शब्दैः स्पष्टपदाक्षरैः ।

मन्त्रमुच्चारयन् वाचा जपयज्ञस्तु वाचिक ॥

अर्थात् वाचिक जाप उसे कहते हैं, जिसमें स्पष्टत ऊँचे-नीचे स्वर से मन्त्रों का उच्चारण किया जाए। उपांशु जप का लक्षण मनुस्मृति में यह बताया गया है— 'जप मन्त्र वा उच्चारण इम प्रकार किया जाए कि होठ धीरे-धीरे हिलते रहें और

निकटवर्ती व्यक्ति भी उसे गुन न सके, जाप करने वाला स्वयं ही गुनता हो तो वह उपाशु जप कहा जाता है—शनैश्चचारयन् मन्त्रकिंचिदोष्ठी प्रचालयेत् । किञ्चिच्चूवणयोग्य स्यात् स उपाशुर्जप स्मृत ॥ मनु जी ने यह लक्षण मानसिक जप का बताया है—‘जब मन्त्र के पद और अक्षरों का शब्दार्थ सहित अन्तर्मन के द्वारा बिना होठ और जिह्वा हिलाए विचार किया जाए, उसे मानसिक जप कहते हैं—धिया पदाक्षरश्रेण्या अवर्णमपदाक्षरम् । शब्दार्थं चिन्तनभ्यां तु तदुक्त मानस स्मृतम् ॥ (मनुस्मृति 2) मनु महाराज ने इन तीनों की आनुपातिक श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए कहा है—दशंपौर्णमासरूप कर्मयज्ञो वी अपेक्षा से वाचिक जप यज्ञ दस गुना श्रेष्ठ है, उपाशु जप वाचिक जप से सौ गुना श्रेष्ठ है और मानसिक जप उपाशु जप से सहस्र गुना श्रेष्ठ है—कर्मयज्ञ (दशंपौर्णमास) ये चार पाकयज्ञ हैं—वैश्वदेव, बलिकर्म, नित्यश्राद्ध और अतिथि पूजन—ये जप यज्ञ के 16वें अक्ष के समान भी नहीं । विधियज्ञाज्जपसज्ञो विशिष्टो दशभिर्गुण उपाशु स्याच्छतगुण साहस्रो मानस स्मृत ये पाक यज्ञाश्चत्वारो विधियज्ञ समन्विता । सर्वे ते जपयज्ञस्य कला नाहान्त पोडशीम् ॥ (मनुस्मृति 2/85-6) अग्निपुराण में भी इनकी पारस्परिक श्रेष्ठता के विषय में मनु महाराज के भावों से साम्य रखते हुए विचार व्यक्त किये हैं—‘ऊचे स्वर से जो जप होता है, उससे दस गुना विशिष्ट उपाशु जप होता है । जिह्वा जप शतगुना और मानस जप सहस्र गुना विशिष्ट कहा गया है—उच्चैर्जपाद्विशिष्ट स्यादुपाशु दशभिर्गुण जिह्वाजपे शतगुण सहस्रोमानस स्मृत (293-28) इस प्रकार अग्निपुराण में जप चार प्रकार के माने हैं—(1) ऊंची ध्वनि से जप, (2) उपाशु जप, (3) जिह्वा जप (4) मानस जप । अपने जप-योग नामक लेख में श्री बाल स्वामी ने 14 प्रकार के जपों का वर्णन किया है । (1) नित्य जप, (2) नैमित्तिक जप, (3) काम्य जप, (4) निषिद्ध जप, (5) प्रायश्चित्त जप, (6) अचल जप, (7) चल जप, (8) वाचिक जप, (9) उपाशु जप, (10) भ्रमर जप, (11) मानस जप, (12) अम्पण्ड जप, (13) अजपा जप (14) प्रदक्षिणा जप । (कल्याण का श्रीयोगाक अग्रस्त, 1935, पृ० 328-329) । पूर्वोक्त नाम और जप शब्दों के सम्पक् विश्लेषण से सिद्ध हुआ कि अपने आराध्य के नाम तथा अर्थ की भावना करते हुए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में पुनः पुनः उच्चारण और मनन करना ही नाम-जप है । यह नाम-जप चार वर्णियों से होता है—(1) परावाणी, (ताभि से) मानसिक जप (2) पश्यन्ती वाणी एव उपाशु (हृदय से) (3) मध्यमावाणी (कण्ठ से) (4) वैखरी वाणी-जिह्वा, ओष्ठ और दन्त्य के सामूहिक संधी से वाचिक जप ।

नाम-जप परम्परा

वेदों का नाम जप वैदिक वाङ्मय ही हमारे धर्म का उत्स है। परवर्ती और साधुनिक काल में जितने भी आस्तिक मतमतान्तर सम्प्रदाय आदि विकसित हुए वे या हुए हैं, सबने वेदों को ही अपना उपजीव्य बनाया। कुछ ने प्रत्यक्ष रूप से वेदों की निन्दा करते हुए भी अप्रत्यक्ष रूप से इनमें वर्णित सिद्धान्तों को अपनाया। नाम जप के बीज भी हमें सर्वप्रथम वेदों में दृष्टिगोचर होते हैं। वेद ईश्वर का निःश्वसन माना जाता है। अतः वेद में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में उमकी ही चर्चा है। उसकी अनेकरूपता और सर्वव्यापकता प्रत्येक पद पर इंगित की गई है। पुरुष सूक्त में स्पष्ट ही कहा गया है, यह सब पुरुष ही है—पुरुष एवेद सर्वम् (ऋग्वेद 10/90/2, अथर्ववेद 19/6/4) वेदों में ही यह तथ्य सर्वप्रथम प्रकट किया गया है कि ईश्वर के अनेकों नाम हैं तथा उसके भिन्न-भिन्न नाम उस एक की सत्ता का ही आभास देते हैं। ऋग्वेद में कहा है—‘उसे इन्द्र मित्र वरुण अग्नि कहते हैं, वही आकाश में सूर्य है। वही अग्नि यम और मातरिश्व्या है। वह सत्य पदार्थ एक है। मेधावी जन उस एक ब्रह्म को अनेक नामों में पुकारते हैं—इन्द्र मित्र वरुण मग्निमाहुरथो। द्विव्य स सुपर्णो गरुत्मान्। एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यग्नि यम मातारिश्वानमाहु (ऋग्वेद म० 1/अ० 22/सू० 164-46) अतः वेद में आए हुए विष्णु रुद्र इन्द्र वरुण आदित्य हिरण्यगर्भ अग्नि वायु उषा इला आदि सब भगवन्नाम ही हैं।

नाम दो प्रकार के होते हैं—(1) वर्णात्मक (2) ध्वन्यात्मक। जो नाम वर्णमाला के अक्षरों को मिलाकर बनते हैं, उन्हें वर्णात्मक कहते हैं जैसे राम कृष्ण शिव दुर्गा आदि। ध्वन्यात्मक नाम वे हैं जिनका अनुभव योगियों को होता है। जब योगियों के प्राण सुषुम्णा में प्रवेश करके मूलाधार के ऊपर उठते हैं तब उनको अन्य अनुभूतियों के साथ दिव्य नाद की भी अनुभूति होती है। प्रत्येक चक्र में नाद का एक विशेष रूप होता है। सहस्रार में पहचकर नाद के सूक्ष्मतरंग रूप का अनुभव होता है, जिसको ‘प्रणव’ कहा गया है। यही वह स्थल है, जहाँ तक सम्प्रज्ञात की समाधि की ‘अस्मिता’ भूमिका रहती है। अस्मिता के होने से ही योगी ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता है। जिस भूमिका में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, उसके सम्बद्ध होने के कारण प्रणव ‘ईश्वर का वाचक’ माना जाता है। अतः स्पष्ट है कि प्रणव अर्थात् ओंकार ही वास्तव में वेद वर्णित भगवन्नाम है। नाद के सूक्ष्म रूप की धोर ऋग्वेद में इस प्रकार सवेत मिलता है—“वाक् के चार पद स्थान या स्वरूप हैं। उनको जो मनीषी ब्रह्मवेत्ता हैं, वे ही जानते हैं। जो सबसे स्थूल चौथा रूप है, उसको मनुष्यादि प्राणी बोलते हैं। शेष तीन रूप गुप्ता में छिपे हुए हैं, उनका परिचय साधारणतः नहीं मिलता—चत्वारि वाक्

परिमिता पदानि तानि विदु बाह्यणा ये मनीषिण । गुहाश्रीणि निहिता नैद्म्यन्ति
तुरोयवाचो मनुष्या वदन्ति, (ऋग्वेद स० 1, अ० 22, सू० 164-65)

वेद में यह भी कहा गया है कि जहाँ तक ब्रह्म है, वहाँ तक वाक् है। वाक्य और वाचक एक-दूसरे के अभिन्न हैं। अथवा नाम और नामी एक है—यावद् ब्रह्म विशिष्टत ताव तो वाक् (ऋग्वेद स० 10, अ० 10, सूक्त 114-8) इस मन्त्रार्थ का यह भी अर्थ हो सकता है, जहाँ वेद है वहाँ वाक् है। अर्थात् वाक् सारे वेद में व्याप्त है। सर्वत्र वेद में वह परम् वाक् है, वह प्रणव, वह भगवन्नाम व्याप्त है।

स्वर्गीय श्री पाद दामोदर सातवलेकर अपने लेख 'वैदिक भक्ति का स्वरूप' में बताते हैं कि वेदों में स्तुति, प्रार्थना और उपासना का ममन्वित रूप है। 'वेद त्रयी (ऋक् यजु साम) में ज्ञान, कर्म और उपासना—इन तीनों भागों का निर्देश है। इन्हीं को भक्तिभाव के शब्दों में हम स्तुति, प्रार्थना और उपासना भी कह सकते हैं। ज्ञान हमें लक्ष्य का बोध कराता है, कर्म लक्ष्य तक हमें पहुँचाता है, और उपासना के द्वारा हम उस लक्ष्य के पास बैठने में समर्थ होते हैं। इस प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद, और सामवेद के द्वारा हमें ज्ञान, कर्म, उपासना या स्तुति प्रार्थना और उपासना इन तीनों का सर्वांगपूर्ण ज्ञान वैदिक ऋषियों ने दिया है। (कल्याण का भगवन्नाम—महिमा और प्रार्थना अंक, जनवरी, '65, पृ० म० 87)

आचार्य शंकर, श्रीधर स्वामी, श्री लक्ष्मी धर, श्री पाद सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा बहुत से अन्य विद्वानों ने ऋग्वेद के इस आशय वाले मंत्र को नाम महिमा का मूल सूत्र माना है।—परम पुरातन पुरुष भगवान् है। वेद उनकी वाणी है। जो जितना जानता है, उसकी महिमा-कीर्तन करके जन्म सफल करे। हे विष्णु ! तुम्हारे चिन्मय प्रकाश नाम की महिमा अपार है। पूर्ण रूप में कहना असम्भव तथा जो कुछ अक्षर उच्चारित होते हैं, उसी से मानो हम मुमति, भक्ति प्राप्त करते हैं—तमू स्तोतार पूष्ययथाविद ऋतस्य गर्भं जनुषा पियर्तन । आस्य जानन्तो नाम चिद् विवक्तन महस्ते विष्णो मुमति भजामहे। (ऋग्वेद स० 1 अ० 21, स० 156-3) ।

वेदों में नाम द्वारा नाम का आराधन इन निम्नलिखित मंत्रों में स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है, 'अभी पौह नही फूटी, अभी सूर्य नही उभरा।' (भक्त) नाम द्वारा नाम का बार-बार आराधन कर रहा है..... 'ज्यो ही (वहा) मूल (कारण) प्रथमतः बडा (स्यो ही) वह उस विस्तार पर जा पहुँचा, जिससे और कोई बडा विस्तार न (था, और न) है (हो) — नाम नामा जो हवीति, पुरा सूर्यात् पुरो (रा उ) पसः । यद् अज प्रथम मवमूव, सह तत् स्वराज्यम् इमाय, यस्मान् नाऽन्यत् । परम अस्ति भूतम् ॥ (अथर्ववेद 10/7/31) प्रभु के अनेक नाम उस अनामी तक हमें पहुँचा देते हैं। जो अगम्य है, वह इन नामों द्वारा गम्य बन जाता है। इस

रहस्य का उद्घाटन इस आशय वाली निम्नलिखित श्रुति करती है, विविध रूपा वाणिष्या विविध प्रकार के शब्दों द्वारा उच्चरित होकर उसने जो अनेक नाम लेती है, उन नामों के कीर्तन द्वारा मानव विनयशील बनकर अयज्ञिय पाशों से मुक्ति प्राप्त करता है—नामानि ते शतश्रुतो विश्वाभिर्गीमिरीमहे । इन्द्राभिमा-
तिपाध्ये ॥ ऋग्वेद म० 3/अ० 3 / सू० 37/31

वेदों के सहिता भाग मन्त्ररूप ही है । मन्त्रों का स्वाध्याय और जप किया जाता है । स्वाध्याय तथा जप कीर्तन के ही अर्थ हैं क्योंकि इनसबमें वाग्निन्द्रिय का व्यापार समानरूप से होता है । कीर्तन दो प्रकार के हैं—सकृत कीर्तन और आवृत्त कीर्तन । स्वाध्याय सकृत कीर्तन के अन्तर्गत है और जप आवृत्त कीर्तन के । वेदों के मन्त्रभाग में दोनों प्रकार के कीर्तन मिलते हैं अर्थात् स्वाध्याय और जप क्योंकि मन्त्रभाग तो कीर्तनीय मन्त्र रूप ही है । देखिए—‘हम देवताओं में किस एक के, किस नाम वाले मनोहर देवता के नाम का जप या कीर्तन करें—कस्य नून वतमस्यामृताना मनामहे चाऋ देवस्य नाम (ऋ० म० 1/अ० 5/सू० 24-1) जो देवताओं में प्रथम हैं, उन मनोहर देवता अग्नि सर्वव्यापि परमात्मा के नाम का बार-बार कीर्तन करते हैं—अग्नेर्वम प्रथमस्यामृताना मनामहे चाऋ देवस्य नाम (ऋ० म० 1/अ० 5/सू० 24-2), मैं सदा आप परमात्मा के यश को सूचित करने वाले नाम का कीर्तन करता हूँ—सदा त नाम स्वयशोविवक्षिम (ऋ० म० अ० 3/ सू० 22-5, हम मरण धर्मा मनुष्य आप अमरदेवता परमात्मा के नाम का बार बार कीर्तन करते हैं—मर्ता अमर्त्यस्य तं भूरि नाम मनामहे (ऋ० म० 8/अ० 1/सू० 11-5)

शुक्ल यजुर्वेद के कुछ स्थल भी इस सम्बन्ध में द्रष्टव्य हैं—‘हे मनुष्यो ! तुम लोग इन (सोमरूप परमेश्वर) के लिए गान (स्तवन या कीर्तन) करो—उपास्मै गायता तर (33/62), अविनाशी परमेश्वर के पुत्र जो देवगण यहाँ हों वे हमारी कीर्तनमयी वाणी को सुनें और हम सुख देने वाले हों—उप न सुनवो-
गिर श्रण्वन्त्वभृतस्य ये । सुमृडोवा भवन्तु न (33/77), हे कर्म करने वाले जीव तू उस रक्षक का नामस्मरण (नाम कीर्तन) कर—ऊं ऋतो स्मर (40/15)

मध्ययुग तथा आधुनिक समाज में प्रचलित सामूहिक कीर्तन और नाम जप की परम्परा के बीज भी वेदों में विद्यमान हैं—सहस्रो मनुष्य एक स्थान पर मिलकर परमात्मा की प्रार्थना साथ-साथ करें । बीसिया लोग एकत्र होकर परम प्रभु की प्रार्थना साथ-साथ करें । संबंद्धों की सख्या में प्रभु की शरण होकर प्रार्थना सम्पन्न करें । लौकिक-अलौकिक सुखों के लिए जो सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए परब्रह्म सदैव उद्यत रहते हैं । स्वराज्य चाहने वालों के लिए सामूहिक प्रार्थना नितांत आवश्यक है—सहस्र साकमर्चतं परिष्टोमत विशति । शतैरमन्वनीनवुरिन्द्राय ब्रह्माघतमर्चन्ननु स्वराज्यम् ॥

कौपीतवि ऋषि का उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है जिन्होंने सूर्य को लक्ष्य करके ओंकार का भलीभांति गान या जाप करने पुत्र प्राप्त किया था। इन वषा के पश्चात् आश्वत्थन दिताया गया है कि अब कोई अन्य साधक इसी प्रकार ओम् का जाप करेगा, उसे भी पुत्रो को प्राप्ति होगी। इसी प्रकार प्राण हृदय आदि को लक्ष्य करके ओम् का जाप किया जा सकता है (1/5/1)।

गोपथ ब्राह्मण में अत्यन्त स्पष्ट शब्दा में बताया गया है कि ओम् का सहस्र बार जाप करने का महान् फल है—'जो इस एकाक्षर अविनाशी ओम् नाम की ऋचा का सहस्र बार वृसासन पर बैठ कर, पूर्व की ओर मुख किए, वाक समय सहित तथा तीन रात्रि तक उपवास करता हुआ जाप करता है उसके समस्त धर्म और काम मिट्ट होते हैं।—तत् एतत् अक्षर ब्राह्मणो य राम इच्छेत् निराशो पोषित प्राङ्मुगो वायवतो बहिषि उपविष्य महसकृत्वा आरर्तयेतत् मिदयन्ति अस्य अर्या सर्वकर्माणि च (1-22) इस के आगे कहा गया है कि देवता देव यजन के उत्तरार्ध में असुरों द्वारा घेर लिए गए। तब देवा ने यज्ञ वेदी से ओंकार के द्वारा ही उन असुरों को पराभूत किया। क्योंकि असुर ओंकार के द्वारा ही परभूत किए गए अतः सर्वप्रथम ओंकार का ही उच्चारण करना चाहिए—यो देवा देवयजनस्य उत्तरार्धे असुरं गयताआगन् तान् ओंकारेण अग्नीश्रीयात् देवा अमुरान पराभायन् तत् यत् पराभाव यत् तस्यात् ओंकार पूर्व उच्यते— (1-23)।

वेदा तथा ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादि प्रणय आप के कुछ ही मन्त्र उपलब्ध होते हैं, परन्तु उपनिषदों में प्रणय के महत्त्व तथा जाप के अनेकों उदाहरण मिलते हैं जिनमें से कुछ महा दिये जा रहे हैं।

माण्डूक्योपनिषद् में तो केवल आकार की ही महत्ता का प्रतिपादन हुआ है। कहा है—'ओम्' यह अक्षर (अविनाशी परमात्मा) है। यह सम्पूर्ण जगत् उसी का विस्तार है। भूत, भविष्य और वर्तमान सब ओंकार है जो त्रिकालातीत वस्तु (परब्रह्म) है वह भी ओंकार ही है—ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं तस्योमव्याख्यानं भूत भवद् भविष्यदिनि सर्वं ओंकार एव। पञ्चान्यत्रिकालातीत तदप्योकार एव (1-1) प्रश्नोपनिषद् के पाचवें प्रश्नोत्तर से सत्य वाम ऋषि ने भगवान् के नाम ओंकार के महत्त्व को जानने के लिए प्रश्न किया जिसका उत्तर देते हुए महर्षि निपल्याद कहते हैं सत्य वाम ! यह जो ओम् है, यह अपने लक्ष्य परब्रह्म परमेश्वर से भिन्न नहीं, अतः यही परब्रह्म है और यही उन हर ब्रह्म में प्रकट हुआ उनका विश्वरूप अमरब्रह्म भी है। इस कारण इस ओंकार का ही आश्रय लेकर इसका जप स्मरण चिन्तन करते हुए विद्वान् उसके द्वारा अपने इष्ट को पा लेता है—नस्मै स होवाच एतैः सत्य वाम पर चापर च ब्रह्म मदोकारस्तस्माद्द्विद्वानेतेनै वायतनेनैकतरम-वेति ॥ 5-2 ॥ केवल ओंकार का ही आश्रय लेने से परब्रह्म की

प्राप्ति हो जाती है। साधक ऋग्वेद द्वारा इस लोक को, यजुर्वेद द्वारा अन्तरिक्ष को और सामवेद द्वारा उस लोक को प्राप्त होता है, जिसे विज्ञान जानते हैं तथा उस ओकार रूप आलम्बन के द्वारा ही विद्वान् उस लोक को प्राप्त होता है जो शान्त अजर, अमर, अभय, एवं श्रेष्ठ है—

ऋग्भरेत यजुर्भरन्तरिक्ष सामभिर्यत्तत्त्वयो वेदयन्ते ।

तमोकारेणवायतनेन्वेति विद्वान् यत्तच्छान्तमजरगमृतमभय परचेति (5-7) ।

कठोपनिषद् में यमराज ने भगवान् के नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है— 'समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छन्दो से जिसका प्रतिपादन करते हैं, सम्पूर्ण तप आदि साधनों को जो एकमात्र परम् और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठापूर्वक ब्रह्मवर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान् का परमतत्त्व मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूँ। वह है 'ओम्' यह एक अक्षर—सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपासि सर्वाणि च यद वदति । यदिच्छन्तो ब्रह्मवर्यं चरन्ति तत्ते पद सग्रहेण ब्रवीम्योमित्येत् (1/2/15) । यह अविनाशी प्रणव ओकार ही तो ब्रह्म का निर्विशेष स्वरूप है। इस अक्षर को जान कर साधक जो चाहता है, प्राप्त कर लेता है। यह ओकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलम्बनों में से सबसे श्रेष्ठ है। इस आलम्बन को जानकर साधक ब्रह्म लोक को प्राप्त कर लेता है।

एतद्दृष्ट्वाक्षरं ब्रह्म एतद्दृष्ट्वाक्षरं परम् ।

एतद्द्वयेवालरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत् ॥

एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्बनं परम् ।

एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ (1-2-16-17)

ओम् के उच्चारण द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति का वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद् में भी इस प्रकार मिलता है— 'ओम् यह शब्द ब्रह्म है, क्योकि यह सर्वरूप है—वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण ओम् ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता है— मैं ब्रह्म (वेद अथवा परब्रह्म) को प्राप्त करूँ इससे वह ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है—ओमिति ब्रह्म । ओमितीदं सर्वम् ॥—ओमिति ब्राह्मणं प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति । ब्रह्मं वोपाप्नोति (बत्ली । अनुवाक 8-1) । मंत्रायप्युपनिषत् में भी कहा गया है कि ओम् का ध्यान करते हुए पुरुष को चाहिए कि वह आत्मा का उसके साथ सगठन करे क्योकि ओम् की इन तीन मात्राओं में ही यह सब ओतप्रोत है। अतः ओम् अक्षर से ही सदैव उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। इसी से एक मात्र उसके रस को समझा जा सकता है—स वा एष ओमित्येतदात्मा स श्रेष्ठात्मानं व्यकुस्त ओमिति तिस्रो मात्रा एतामि सर्वमिदमोत प्रोतं चैवास्मिन्नित्येव ह्यहैतं द्वा आदित्य ओमित्येव ध्यायन्तपात्मानं युञ्जीतेति ॥—तस्मादोमिष्यनेनैतदुपासीताजस्रमित्येको स्य रस वोषयीत (5/3/4) छान्दोग्य उपनिषद् में भी इसी

तथ्य को दुहराया गया है कि ओंकार ही सब कुछ है—(फिर प्रजापति ने) उन अक्षरों का आलोचन किया। उन आलोचित अक्षरों से ओंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार शकुओं (मत्स्य) द्वारा सम्पूर्ण पत्ते व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार ओंकार से सम्पूर्ण वाक् व्याप्त है। ओंकार ही सब कुछ है—ओंकार ही सब कुछ है—
 तान्यभ्यतपत्तेभ्योऽमितपेभ्यः ऊकार सप्रास्रवतद्यथा शङ्कुना सर्वाणि पर्णानि सतृणान्येवमोक्षूरेण सर्वा वाक्सतृणोकार एवेद सर्वमोकार एवेद सर्वम् (2/23-3)।

बृहदारण्यक उपनिषद् में भी यह उपदिष्ट किया गया है कि ॐ इस एक अक्षर को आत्मा (परमात्मा) के रूप में जानो और सब बात छोड़ो। अमृत वा यह सेतु है—ओमिस्मेव जानीय आत्मानम्, अन्या वाचो विमुच्य अमृतस्यैप सेतु।

बृहदारण्यकोपनिषद् में पथमान शब्दों के जप का विधान है—“अथात् पथमानानामेवाम्मारोह। सर्वं खलु प्रस्तोता साम प्रस्तोति। स यत्र प्रस्तुमात्त-देतानि जपेत् “असतो मा सद् गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय” अर्थात् अब यहाँ स आगे पथमान शब्दों का ही जप है। निश्चय से वह ही प्रस्तोता ऋत्विज साम को गाता है जो आगे कह मन्त्र का जप करता है। जिस यज्ञ में वह साम-गायन करे, वहाँ इन वाक्यों को जप, “हे भगवन्! मुझको असत् से सत् की ओर ले चल, मुझे अन्धकार से ज्योति की ओर ले चल” (1/3/28)।

इसी उपनिषद् के याज्ञवल्क्यजलकाहपुत्र आर्तभाग सवाह म नाम का महत्त्व सर्वोपरि घोषित किया गया है। ‘याज्ञवल्क्यति होवाच—यथाय पुरुषो म्रियते किमेत न जहानीति? नामति अनन्त वं नामानन्ता विश्वेदेवा अनन्तोमेव स तेन लोक जयति’ अर्थात् आर्तभाग ने कहा—‘हे याज्ञवल्क्य! जिस अवस्था में यह ज्ञानी पुरुष मरता है इसको क्या वस्तु नहीं छोड़ती? उसने कहा नाम’—परमेश्वर का नाम का ध्यान इसकी नदी त्यागता निश्चय नाम अनन्त है, विश्वेदेव भी अनन्त है। वह नाम चिन्तन, नाम का जापक उस नाम चिन्तन से असत्य लोकों को लाय कर नाशरहित धाम को प्राप्त करता है।” (3-3-12)

बोधायन स्मृति में बताया गया है कि धर्म का स्वरूप जानने के लिए वेदा व पश्चान् स्मृतियों को शीघ्र स्थान प्राप्त है क्योंकि स्मृतियाँ श्रुति के कह हुए अर्थ का ही प्रतिपादन करती हैं—उपदिष्टो धर्मः प्रतिबन्धम् ॥—स्मार्तो द्वितीय (अथादो सदिष्ट धर्म लक्षणम् 1, 3) मनुस्मृति में भी कहा गया है कि श्रुति और स्मृति में कह हुए धर्मों को मनुष्य करता हुआ इस संहार में यज्ञ की प्राप्ति किया करता है और मर कर परमोत्तम सुख प्राप्त करता है—श्रुतिस्मृत्युदित धर्ममनु-तिष्ठन् मानव। इह कीर्तिमवाप्नोति प्रेत्य चानुत्तम सुखम् (219)। इससे स्पष्ट है कि स्मृतियाँ मनुष्य की मूर्तियों के बीज रूप में वर्णित वैदिक सिद्धान्तों को क्रियात्मक

और ध्यावहारिक रूप दिया है। जिस नाम-जप के सकेत वेदों और उपनिषदों में हमें प्राप्त होते हैं उसका विकास स्मृतियों के तीनों खण्डों—आचार, व्यवहार तथा प्रायश्चित्त अथवा दण्ड—में दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश स्मृतियों में प्रणव तथा गायत्री अथवा सावित्री मन्त्र के जप की महत्ता वर्णित की गई है।

मनुस्मृति में ओंकार गायत्री तथा सावित्री की महत्ता का वर्णन करते हुए इससे जप का विधान किया है—‘प्रजापति ने अकार, उकार, और सकार को तीनों वेदों से दोहन किया था। भूर्भुव स्व ये भी तीन वेदों में पाद पाद दुहे गए। सावित्री की तत् इस ऋचा का परमेष्ठी प्रजापति ने इसी प्रकार दोहन किया था। वेद का वेत्ता विप्र दोनों मन्ध्यायो के समय में इस अक्षर को और व्याहृतियों के साथ इस सावित्री को जपता हुआ वेद के पुष्प को प्राप्त करता है—अकारचाप्युकारच मकारच प्रजापति ॥ वेद त्रयान्निरदुहद भूर्भुव स्वरितीतिच ॥ त्रिम्यएवतु वेदेभ्य पाद पादभद्रदुहन । तदित्युबोऽस्या सावित्र्या परमेष्ठी प्रजापति । एतदक्षरमेतान्च जपन् व्याहृतिपूर्विका । सन्ध्योर्वेदविद्विप्रो वेद पुण्येन यज्यते ॥ 2/76-77-78 ॥ सावित्री मन्त्र को एक सहस्र बार जप करने वाला द्विज महान् पाप से भी एक माम म केंचुली में विनिर्गत सर्प की भांति विमुक्त हो जाता है— ब्राह्मण की सतिद्धि एक मात्र जप से ही होती है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। अन्य जो कुछ भी चाहे करे अथवा न करे। ऐसा ब्राह्मण मंत्र कहा जाता है। सहस्रकृत्यस्त्वभ्यस्य वहिरेतन्निक द्विज । महतोऽप्येनमौ मासाच्छवेघर्हिधि मुच्यते । —जापेनैव तु मद्द्विषद ब्राह्मणो नात्र सशय । नुर्यादन्यन्त वा नुर्यान्मैत्री ब्राह्मण उच्यते । 2, 79, 87 ॥ याज्ञवल्क्य स्मृति में गायत्री तथा सावित्री ब्रह्मचारी के लिए तथा सावित्री मन्त्रों के प्रतिदिन जाप का विधान लिखित है—स्नानम ब्रह्मव्रतमंत्रैर्भाज्जिनं प्राण समय । सूर्यस्य चाप्युपस्थान गायत्र्या प्रत्यहजपः । गायत्री शिरसा गार्दै जयेद् व्याहृतिपूर्विकाम् । प्रतिप्रणवसयुक्ता त्रिरप प्राण समय ॥ प्राणानावभ्य सम्प्रोक्ष्य ऋचेनाग्देवतेन तु । जप न्नासौत सावित्री प्रत्यगतारको दयात् । (ब्रह्म वारि प्रररण वर्णनम्-22/23/24) प्रायश्चित्त प्रररण में कहा गया है कि सहस्र शीर्षा मन्त्र वा जप करने वाला पुरुष गुरु की शय्या पर अभिगमन करने के पास से भाण पाता है—सहस्र शीर्षाजापी तु मुच्यते गुरु तल्पग ॥304॥ औशनस स्मृति में गायत्री मन्त्र के जाप की विधि तथा महत्त्व को इन शब्दों में वर्णित किया गया है—‘वन में जाकर समाहित होकर नित्य ही एक सहस्र गायत्री मन्त्र का अध्ययन (जाप) को यदि इतना उत्तम न हो सके तो एक घात मध्यम जाप करे, यह भी न हो तो अन्तिम दस सख्या वा जाप करे। गायत्री का नित्य ही जप करना चाहिए जैसा कि तीन प्रकार का जप बतलाया गया है। मनु ने चारों वेद और गायत्री देवी को तुना न सोलते हुए एक में गायत्री को और एक ओर चारों वेदों को रखा था। गायत्री के जप की विधि यह है कि

आदि में ओम् हो उसके पश्चात् तीन महाव्याहृतिया हो—जो वेदमाता गायत्री देवी का दिन में मानरहित नित्य जप करता है और इसके अर्थ को समझते हुए जप करता है, वह ब्रह्मचारी परमपति को प्राप्त होता है। यह परम विज्ञान है और गायत्री से परम कोई भी जपने योग्य मन्त्र नहीं है।—गायत्रीमप्य धीयति गत्वारण्य समाहित । सहस्रपरमा देवी शतमध्या दशापराम् ॥ गायत्री च जपे-त्रित्य जपश्चत्रि, प्रकीर्तित । गायत्री चैव वेदाश्च तुलयातुलयन् प्रमु एकतरचतुरो वेदान् गायत्री च तयैकत । ओकारमादित कृत्वा व्याहृ तीस्तदनन्तरम् । योऽधी-तेऽह्यमाने ता गायत्री वेदमातरम् । विज्ञायार्थं ब्रह्मचारी स याति परमागतिम् ॥ न गायत्र्या पर जप्पमेत द्विजानमूच्यते ॥ (ब्रह्मचारिणा, क्रमागत कर्त्तव्य वर्णनम् 154-156, 161-2) ।

बसिष्ठ स्मृति में सावित्री जप की महिमा के विषय में कहा गया है कि सूर्योदय के समय आठ सहस्र सावित्री का जप करके मनुष्य यदि ब्रह्महा नहीं है तो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है—सावित्र्यष्ट सहस्र तु जप कृत्योत्थिते रवो । मुच्यते पातकै सर्वैर्यदि नो ब्रह्महा भवेत् ॥ वेदाध्ययन प्रशसा वर्णनम् ॥ 274 ॥ शातातप स्मृति में पक्वान्न की चोरी करने वाले के लिए प्रायश्चित्त के रूप में एक लक्ष गायत्री मन्त्र के जप का विधान वर्णित किया गया । अनुचित व्यवहार फल सम्बन्धी प्रसंग में स्वात्म सुद्धि के लिए गायत्री के जप को आवश्यक ठहराया गया है—पक्वान्न-हरणाश्चैव जिह्वारोग प्रजायते । गायत्र्या स जपेल्लक्षदशाश जुहुयात्तिलं ॥—गायत्र्याश्चैव कर्त्तव्यो जप-स्वात्मविमुद्धये ॥ स्तेय प्रायश्चित्तम् 125, अनुचित व्यवहार फलम् 164 ॥ आगिरसस्मृति में प्रायश्चित्त विधान वर्णन में कहा गया है कि यदि गौ साठी के प्रहार से गिर जावे अथवा मूर्च्छित हो जाए तो उसके विशोधन के लिए गायत्री मन्त्र का आठ सहस्र जप करना चाहिए,—मूर्च्छित पतित चापि गवि यष्टि प्रहारिते ॥ गायत्र्याष्ट सहस्रन्तु प्रायश्चित्त विशोधनम् ॥ 34 ॥ कात्यायन स्मृति में एवादश खण्ड में वैदिक जप के पश्चात् रुद्र संधे का उपस्थान वर्णित है—वेदमादित आरम्भ शक्ति तौऽहरहर्जयेत् । उपतिष्ठेत्ततो रुद्रसर्वाश्वा वैदिवाज्जपात् सन्ध्यो पासन विधि वर्णनम् 17 ॥ विष्णु स्मृति में वेद-पाठ तथा गायत्री-जप का समान महत्व इन शब्दों में प्रतिपादित किया गया है—‘प्रजापति ने अकार-उकार और मकार को अर्थात् ओम् इस प्रणव को जिसमें उपर्युक्त तीनों वर्ण होते हैं—और ‘भूर्भुव स्व’ उसको तीन वेदों से उद्बहन किया है । तीनों वेदों से एक-एक पाद का उद्बहन किया है—इन अक्षरों से युक्त व्याहृ-तियों के सहित इस गायत्री मन्त्र की दोनों सन्ध्याओं के समय में जप करने वाला वेद के विद्वान् का जो वेद पाठ से पुण्य होता है वही पुण्य गायत्री जापक को भी प्राप्त होता है—अकारऽवाप्युकारश्च मकारश्च प्रजापति । वेद त्रयान्निरुद्बहद्-भूर्भुव स्वरितीति च । त्रिम्य एव च वेदेभ्य पाद पादमद्बुद्बुह्—एत दक्षर-

मेताच्च जयन् व्याहृति पूर्विकाम् । सन्ध्योर्वेदविदुषो वेद पुण्येन युष्यते ॥ अथ
 रहस्य प्रायश्चित्तानि भवन्ति ॥ पराशर स्मृति में प्रायश्चित्त के रूप क गौघातक
 के लिए पवित्र मन्त्रों के जप का विधान वर्णित है—प्रायश्चित्ते ततश्कीर्णं कुर्म्याद्
 ब्राह्मण भोजनम् । विप्राश्च दक्षिणा दद्याते पवित्राणि जपद्द्विज ॥ धर्माचरण
 वर्णनम् 208 ॥ सम्बर्त्तं स्मृति म ब्रह्मचर्यं वर्णन में ब्रह्मचारी के लिए जप का
 विधान इन शब्दों में वर्णित है । प्रातः काल म ब्रह्मचारी को समाहित होकर खड़े
 रहते हुए जप करना चाहिए । पश्चिम सन्ध्या म निरालस्य बैठ कर जप करे ।¹⁰⁰
 जो द्विज विना ही आसन किए भोजन या पान करता है उसका प्रायश्चित्त तभी
 होता है जब आठ सहस्र गायत्री मन्त्र का जप करे । नित्य सावित्री का जप तथा
 शक्तिपूर्वक अन्य पवित्र मन्त्रों का जप करे । इस लोक म किए हुए तथा अन्य
 जन्म कृत विशेष करके समस्त पापों को ब्राह्मण पाच ही दिन गायत्री के जप से नष्ट
 कर देता है* महा व्याहृतियों से युक्त और प्रणव से युक्त गायत्री का जप करता
 हुआ विप्र सब पापों से छूट जाता है । ब्रह्मचर्य से रह कर मित भोजन करता हुआ
 समस्त प्राणियों पर हित की भावना रखने वाला ब्राह्मण एक लक्ष गायत्री का जप
 करके समस्त पापों से मुक्त हो जाता है ।* जो विप्र सदा समाहित होकर नियत
 रूप से गायत्री का जप किया करता है, वह शुचि विप्र भूतिमान होकर वायु
 स्वरूप परम स्थान को प्राप्त हो जाता है* पावमानो कौरस और पुरुष सूक्त को
 जप करके तथा मधुच्छन्दम् के पित्र्य का जप करके समस्त प्रकार के पापों से
 मनुष्य मुक्त हो जाता है—तिष्ठन् पूर्वा जप कुर्म्याद् ब्रह्मचारी समाहित आसीन
 पश्चिमा सन्ध्या जप कुर्म्यादन्तन्द्रित ॥ अनाचान्त पितृदस्तुयोऽपि वा
 भक्षयेद्द्विज् ॥ गायत्र्यष्ट सहस्रन्तु जप कृत्वा विशुध्यति ॥ सावित्रीञ्च जपेन्नित्य
 पवित्राणि चक्षितत ॥* ॥ ऐहिकामुष्पिक लोके पाप सर्वं विशेषतः पचरात्रेण
 गायत्री जपमानो व्यपोहति ॥ गायत्र्यास्तु पर नास्ति शोधन पापकर्मणाम् ॥
 महान्याहृति सयुक्ता प्रणवेन सयुताम् गायत्रा प्रजपन् विप्र सर्वपापं प्रमुच्यते ॥
 ब्रह्मचारीमिताहार सर्वभूत हितेरेत गायत्र्या लक्षजप्येन सर्वपापं प्रमुच्यते ॥
 गायत्री य सदा विप्रो जपते नियत शुचि । सयाति परम स्थान वायुभूत स्वभूति-
 मान् ॥ पावमानो तथा कौरस पौरुष सूक्तमव च । जप्त्वा मार्गं प्रमुच्यत पित्र्यञ्च
 मधुच्छन्दमाम् ॥ 7, 14, 133, 213, 214-5, 219, 224 ॥ दशस्मृति म वेद
 के पाच प्रकार के अभ्यासों म जप का विष्टित स्थान माना गया है—‘आरभ म
 वेद का अध्ययन फिर उमका विचार तथा इसके पश्चात् अभ्यास एव जप और फिर
 शिष्यों को वेद ज्ञान का दान—इस प्रकार वेद का अभ्यास पाच प्रकार का होता
 है—वेदस्वीकरणपूर्व विचारोऽभ्यसन जप । ततो दान च शिष्येभ्यो वदाम्यासोहि
 पचवा ॥ 2-26 ॥ वेद ध्यास स्मृति के तीसरे अध्याय में वर्णित सन्तानादि विधि
 पूर्वार्ह कृत्य वर्णन में कहा गया है कि गृहस्थी खड़े होते हुए या बैठ कर गायत्री मन्त्र

का जप करे—तिष्ठन् स्थित्वा तु गायत्री तत स्वाध्यायमारभेत्—। 9 ॥ हारीत स्मृति में वेदमाता गायत्री के जप का विधान, जप के प्रकार तथा महत्व का विस्तार से वर्णन प्राप्त होता गया है। निश्चय है कि बुद्धिमान पुरुष को यथा-विधि तीन बार प्राणायाम आलस्य का त्याग कर अवश्य ही करना चाहिए। इसके पश्चात् वेदमाता गायत्री का जप करना चाहिए। उच्च तथा नीचे स्वरो द्वारा वाणी से उच्चारण किए गए स्पष्ट शब्द, पद और वर्ण वाले मन्त्रों का उच्चारण करना ही यार्थिक जप यज्ञ है। धीरे-धीरे मन्त्रों का उच्चारण करते हुए कुछ-कुछ ओठों को जिसमें चलाता जाए जो कि कुछ श्रवण योग्य हो, वह उपायु जप कहा गया है। पद और अक्षरों की श्रेणी बुद्धिस्थ ही हो और वर्ण-पद तथा अक्षर रहित हो और शब्दार्थ का चिन्तन मानस में ही रहे उसे मानस जप कहा गया है। जप के द्वारा नित्य ही स्तुति किए गए देवगण प्रसन्न होते हैं—जप करने वाले पुरुषों के पास राक्षस विशाच और भीषण महासर्प नहीं जाते हैं। एक सहस्र गायत्री का प्रतिदिन जप करे। यदि इतना न हो सके तो अष्टोत्तरशत जाप करना चाहिए यह जाप मध्यम श्रेणी का है और यदि यह भी न बन पावे तो कम-न-कम दस बार तो अन्तिम श्रेणी का जप अवश्य ही कर लेना चाहिए। जो मनुष्य प्रतिदिन नियम से गायत्री जप करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है।—प्राणायाम त्रय धीमान् यथान्यायमतन्द्रित । जप यज्ञ तत बुख्याद् गायत्री वेदमातरम् ॥ त्रिविधो जपयज्ञ स्यात्तस्य तत्त्वं निबोधत ॥ वाचिवश्च उपाशुञ्च मानसञ्च त्रिधाकृति त्रयाणामपि यज्ञानां श्रेष्ठं स्यादुत्तरोत्तरं ॥ यदुच्चनीचोच्चरितं शब्दै स्पष्ट-पदाक्षरैः । मन्दमुच्चारयन् वाचा जपयज्ञस्तु वाचिकः ॥ दानैश्च वार यन्मन्त्र किञ्चिदोष्ठी प्रचालयत् । किञ्चि च्छ्रवणयोग्यः स्यात् स उपाशुजप स्मृतः ॥ धिया पदाक्षर श्रेण्या अवणमपदाक्षरम् । शब्दार्थं चिन्तनाभ्यान्तु तदुक्त मानस स्मृतम् ॥ जपेन देवता नित्यं स्तूयमाना प्रसन्नवन्ति ।—राक्षसाश्च विशाचाश्च महासर्पाश्च-भीषणा । जपितान्नपिसर्पन्ति ।—सहस्रपरमा देवी शतमध्या दशाक्षराम् ॥ गायत्रीं यो जपेन्नित्यं स न पाते न लिप्यत ॥ गृहस्थाश्रमधर्मं वर्णन 4/39-48 ॥ इस स्मृति में मन्त्रामयी के लिए भी कहा गया है कि वह निरन्तर गायत्री का जप करते हुए परमपद का ध्यान करे—गायत्री च यथासक्ति जपत्वा ध्यायेत् परपदम् । सन्यासधर्मवर्णन । 6/1 ॥ शक्य स्मृति के बारहवें अध्याय में विस्तारपूर्वक गायत्री मन्त्र की जप विधि और इसके जाप से दूर होने वाले कल्मषों का वर्णन इस प्रकार किया गया है—सावित्री के समान अन्य अपने योग्य कुछ भी नहीं है—॥ कुममय आसन पर आसीन होकर कुशा का ही उत्तरीय वाला कुशा की पवित्री हाथ में रख कर पूर्वाभिभूत होकर अक्ष माला लेकर देवताध्यायी का जप करना चाहिए ॥ गुवर्ण, मणि मुक्ता, स्फटिक पदमाक्ष रुद्राक्ष, पुत्र जीवक इनमें से किसी भी एक को लाकर माला बना लेनी चाहिए ॥ कुशा ग्रन्थि बना कर बाए हाथ व उपयम से

गणना करे।—ध्याहृतियों के साथ और प्रणव के साथ मिर के सहित जो पुरुष मदा गायत्री का जप करते हैं, उनको कहीं भी कोई भय नहीं होता है ॥ गायत्री का भी बार जप करने में दिन भर के पापों का नाश हो जाता है, यदि एक सहस्र जप करे तो गायत्री देवी ममस्त पापको मे उद्धार कर देती है। इस महस्य गायत्री का जप करके मनुष्य सारे कर्मों का नाश कर देता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला ब्राह्मण, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरु तल्पगामी, सुरा पीने वाला एक सहस्र गायत्री का जप करने में निस्तन्देह शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की जप से ही सिद्धि होती है। अन्य कुछ करे अथवा न करे ब्राह्मण नेत्र कहा जाता है। उपाशु जप का सौगुना तथा सानस जप का सहस्र गुना फल होता है ॥— सावित्री देवी के जप में निरत मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त करता है। गायत्री के जाप में निरत मोक्ष के उपाय पा जाता है। अतः सब प्रकार के प्रयत्नों से स्नान करके प्रयत्न मन से ममस्त पापों के प्रणाश करने वाली गायत्री का भक्ति के साथ जप करना चाहिए ॥ न सावित्र्या सम जप्य— बुशमय्यामामीन बुशोत्तरीयवान् बुशपवित्राणि प्राङ्मुख सूर्याभिमुखो वाक्षमानामुपादाय देवताध्यायी जप कुर्यात् ॥ सुवर्णं मणि मुक्तां स्पटिकं पदमाक्षमद्राक्षपुत्र जीवका नामन्यतमे ना दाय माला कुर्यात् ॥ कुश ग्रन्थि वृत्वा याम हस्तौ पयर्मर्वा गणयेत् ॥ मध्याहृति का सप्रणवा गायत्री गिरमा मह। ये जपन्ति सदा तेषां न भय विद्यते क्वचित् ॥ शत जप्त्वा तु सा देवी दिन पाप प्रणाशिनी। सहस्र जप्त्वा तु तथा पातकेभ्य समुद्धरेत् ॥ देश सहस्र तु सर्वं कर्मपनाशिनी ॥ सुवर्णंस्तेय वृद्धिप्रो ब्रह्म हा गुरु तल्पगः ॥ सुरापश्च विशुष्येत नक्षजप्यान्न सशय ॥—जपेनैव तु मसिध्यद् ब्रह्मणो नात्र सशय ॥ कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मेश्री ब्राह्मण उच्यते ॥ उपाशु स्याच्छतगुण साहस्रो मानसः स्मृत ॥ सावित्री जाप्यनिरतः स्वर्गमाप्नोति मानव गायत्री जप्यनिरतो मोक्षोपाय च विन्दति ॥ तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्नात प्रायतमानस। गायत्री तु जपे द्भक्त्या सर्वपाप प्रणाशिनीम् ॥ गायत्री जपविधि वर्णनम् 2, 6, 14-17, 27-31 ॥ मार्कण्डेय स्मृति में ब्राह्मण के लिए वेद के जप का महत्व प्रतिपादित किया गया है। कहा है, 'महर्षि गोभिल का मत है कि वेद और वेदी अर्थात् वेदज्ञाता में कोई भेद नहीं होता है। अतएव नित्य वेद का ही जप करना चाहिए। यथाकाल ठीक समुचित समय पर निरालस्य होकर ही वेद का पाठ एव जाप करना चाहिए। ब्राह्मण को अन्य के जप से क्या प्रयोजन है, नित्य वेद को सर्वोपरि मानते हुए इसी में तत्पर रहना चाहिए। (सद्ब्राह्मणानां भिन्नपङ्क्त्युपवेशननिषेध— वेदस्य वेदिनश्चापि न भेद इति गोभिल ॥ वेदमेव जपेन्नित्य यथाकाल मतन्द्रित। जप तरेण कि तस्य नित्य वेदजप पर ॥) इसी स्मृति में गायत्री के जप का भी विधान किया गया है।—उक्त महा महिमान्वित वेद की जननी गायत्री है। इसके केवल जाप से ब्राह्मण्य भली-भांति स्थिर हो जाता है—गायत्री सं बडा और

उत्तम अन्य कोई भी मन्त्र नहीं है।—केवल इसी एक गायत्री मन्त्र के जप में समस्त अन्य मन्त्रों के जप की सिद्धि प्राप्त हो जाती है—गायत्र्या वेदमातुस्तु जपमात्रेण केवलम्। ब्राह्मण्य सुस्थिर सम्यग्गायत्री ताहशी दिवा ॥—न गायत्र्या परामन्त्र—। यज्जपेनाखिनजप सिद्धो भवति सन्ततम् ॥ इसी महामन्त्र गायत्री का जप तीनों समयों में सन्ध्या के उपासना काल में प्रतिदिन ब्राह्मण मात्र को करना चाहिए—सर्वाचार्यं सर्वगुहं कृतायंश्चापि जायते। तज्जपो विप्रसात्रस्य तिसन्ध्यासु दिने दिने ॥

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि स्मृतियों में (1) जप को ब्रह्मचारी, गृहस्थी, सन्यासी और वानप्रस्थी की दैनिक क्रियाओं का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। (2) निश्चित संख्या में जाप करने से महान् स महान् पातकों का नाश होता है। (3) गायत्री अथवा सावित्री जाप की महत्ता सर्वोपरि है। (4) प्रणव सहित गायत्री या सावित्री का जाप ही परम श्रेयस्कर है। (5) गायत्री या सावित्री को वेदों का सार माना गया है। जैसे ही जैसे प्रणव को जो ब्रह्म का ध्वन्यात्मक नाम है तथा जिसकी झीनी तथा अपूर्ण छाया ओम् द्वारा व्यक्त होती है, वेद का मार माना है। (6) अतः प्रणव सहित गायत्री अथवा सावित्री मन्त्र जाप 'नाम जप' है।

'ओम्' परमात्मा का नाम है, ऐसा योगदर्शन में भी वर्णित है। इसीलिए पतञ्जलि ऋषि ने भगवन्नाम-जप को समाधि का साधन बताते हुए ईश्वर के प्रणिधान (उपासना) से भी समाधि सिद्ध होती है। क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, इन चारों से रहित जो परम आत्मा है, वह ईश्वर है। उस ईश्वर में (निरतिशय) सबसे ऊँची स्थिति की सर्वज्ञता है। वह ईश्वर पूर्व उत्पन्न ब्रह्मादिका का भी गुरु है क्योंकि वह काल से परिच्छिन्न (परिमित) नहीं है। उस ईश्वर का नाम 'प्रणव' ओम् है। प्रणव का जप और अर्थ विचारने से समाधि का लाभ होता है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। वेदेषु कर्मविपाकाशयैरपरापुष्ट पुरुषविशेष ईश्वर। तत्र निरतिशय सर्वज्ञबीजम्। स एव पूर्वोपामपि गुरु कालेनानवच्छेदात्। तस्य वाचकं प्रणव। तज्जप एतदर्थं भावनाम् ॥ 1/23-28 ॥ मुण्डकोपनिषद् में भी प्रणव जप की विधि बताते हुए कहा है कि प्रणव अर्थात् ओम् को धनुष तथा आत्मा को बाण बनाकर इस प्रणव रूपी धनुष पर अपनी आत्मा रूपी बाण को चढ़ाकर भवत अपने लक्ष्य पर संधान करता है। वहम रूपी लक्ष्य को प्रमादरहित होकर वेधना चाहिए। जैसे तीर अपने लक्ष्य में साथ तन्मय हो जाता है, जैसे ही आत्मा ब्रह्म के साथ तन्मय हो जाता है। प्रणवो धनुः शरोह्यात्मा ब्रह्म तत्तलक्ष्यमुच्यते। अप्रमतेन वैद्वेष्य शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ मुण्डकोपनिषद् ॥ 2/4 ॥ ध्यान बिन्दु उपनिषद् में इसी वक्तव्य की पुष्टि इन शब्दों में की गई है—'इस प्रकार ओम्कार को जो नहीं जानता, वह ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। यह प्रणव धनुष है, आत्मा बाण

है और ब्रह्म लक्ष्य है। वाण से सावधानी के साथ तन्मय होकर इस लक्ष्य को विद्ध करने से और अवर को जान लेने से सब क्रियाएँ निवृत्त हो जाती हैं। “ओकार यो न जानानि ब्राह्मणो न भवेन्मुरा । प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तत्लक्ष्य-मुच्यते । अप्रमतेन वैद्वव्य शरवत्तन्मयो भवेत् । निवर्तन्ते क्रिया सर्वास्तन्मिन् दृष्टि परावरे ॥ 14/15 ॥

गीता में भगवान् श्रीकृष्ण यज्ञों में जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ बतलाते हैं। अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि महर्षियों में मैं मृगु हूँ। शब्दों में एकाक्षर प्रणव हूँ यज्ञों में जपयज्ञ हूँ तथा स्यावरो में हिमालय हूँ—महर्षीणां मृगु-रह गिरामस्यैकाक्षरम् । यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्यावराणां हिमालय ॥ गी० 10-35 । इसी जप यज्ञ की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए महाराज मनु कहते हैं—कर्मयज्ञ के चार पावयज्ञ हैं, वे जप यज्ञ के सोलहवें अंश के समान भी नहीं हैं—ये पाकयज्ञश्चत्वारो विधियज्ञ समन्यता । सर्वे ते जपयज्ञस्य कला नार्हन्ति षोडशीम् ॥ मनु 2/86 ॥

महाभारत में नाम-जप

महाभारत में जप की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। सम्राट युधिष्ठिर महात्मा भीष्म पितामह से इस सबंध में निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं, “हे भरतनन्दन ! जप करने वालों को फल की प्राप्ति कैसे होती है। जापको के जप का फल क्या बताया गया है अथवा जप करने से जापक किन लोकों में स्थान पाते हैं। जप की संपूर्ण विधि क्या है।” जापक पद में क्या तात्पर्य है। क्या यह साख्य योग, ध्यान योग या त्रिया योग का अनुष्ठान है। अथवा यह जप भी कोई यज्ञ की ही विधि है। जिसका जप किया जाता है, वह क्या वस्तु है।

(महाभारत-शान्तिपर्व/196/3-5)

महात्मा भीष्म पितामह सम्राट युधिष्ठिर के भिन्न-भिन्न प्रश्नों का उत्तर देते हुए जापक ब्रह्मचारी साधक के लिए निवर्तक यज्ञ की श्रेष्ठता प्रतिपादित करते हैं तथा साथ ही इस यज्ञ की विधि इन शब्दों में वर्णित करते हैं “जप कर्त्ता को कुशासन पर बैठना चाहिए। उसे अपने हाथ में भी कुश रखना चाहिए। शिखा में भी कुश बांध लेना चाहिए, वह कुशों से घिर कर बैठे और मध्यभाग भी कुशों से आच्छादित रहे। विषयों को दूर से ही नमस्कार करे……मन को मन में ही लय करे। फिर बुद्धि के द्वारा परब्रह्म परमात्मा का ध्यान करे तथा सर्व-हित कारिणी वेद-सहिता का एव प्रणव एव गायत्री मंत्र का जप करे फिर समाधि में स्थित होने पर उस सहिता एव गायत्री मंत्र आदि के जप को भी त्याग दे। “सहिता में जप से जो बल प्राप्त होता है, उसका आश्रय लेकर साधक अपने ध्यान को सिद्ध कर लेता है” (शान्ति पर्व/196/13-17) यहाँ ऐसा प्रतीत

होता है कि जप निर्जीव समाधि प्राप्त करने का एक साधन मात्र है।

आगे चलकर महात्मा भीष्म पितामह पद्यभ्रष्ट जापको की गति का वर्णन करते हुए बताते हैं कि किस प्रकार वे नाना प्रकार के नरको में पड़ते हैं या जन्म-मरण के चक्र में उलझे रहते हैं। ऐसे नरकगामी जापक निम्नलिखित हैं (1) जो नियमों का ठीक-ठीक पालन नहीं करता या किसी एक ही नियम का पालन करता है। (2) जो अवहेलनापूर्वक जप करता है। (3) जो अहकारी है (4) जो मोहित हो फल की इच्छा रख कर जप करता है (5) जो अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति पर उन्मत्त अनुरक्त हो जाता है। (6) जो मोह के बन्धीभूत हुआ विषयासक्तिपूर्वक जप करता है (7) जो मृत के चक्र रहते हुए भी जप करता है (8) जो मोहग्रस्त हो जाता है। (9) जो सकल्पित जप का अनुष्ठान पूरा नहीं करता (शान्तिपर्व/197/2-12)

पितामह बताते हैं कि जापक ध्यान निष्ठ हो ध्यान के द्वारा ही तत्त्व का निश्चय कर लेता है। वह ध्यान में समाधिस्य होकर प्रथम ध्यान रूप त्रिधा का भी त्याग कर देता है। उस अवस्था में स्थित हुआ जापक सर्वत्याग रूप निर्बीज समाधि से प्राप्त होने वाले दिव्य परमानन्द का अनुभव करता है तथा सर्वथा निष्काम प्राणा का परित्याग कर देता है और विशुद्ध परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में प्रवेश कर जाता है** यदि वह परब्रह्म का सामुख्य नहीं प्राप्त करना चाहता तो देवयान मार्ग पर स्थित हो ऊपर के लोका में गमन करता है तथा पुनः इस संसार में वही जन्म नहीं लेता (शान्ति पर्व/196/20-22)

पितामह के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं जैसे वरुण, कुबेर, इन्द्र, यम, शुक, बृहस्पति, मरुद्गण विश्वदेव, साध्य, अश्विनीकुमार, रुद्र, आदित्य, वसु आदित्यादि के दिव्य लोक परमात्मा के परमधाम की तुलना में आत्मवैतन्य-प्राप्त जापक के लिए नरक के समान हैं (शान्तिपर्व/198/5-6) अपने इस कथन की पुष्टि पितामह उस इतिहास का उदाहरण देकर करते हैं जिसमें राजा दधिवकु, सूर्यपुत्र यम, ब्राह्मण, काल और मृत्यु के वृत्तान्त का उल्लेख है (शान्तिपर्व/199/2-3) अपने इस मतव्य का स्पष्टीकरण करते हुए भीष्म जी जापक को प्राप्त होने वाली गति का पुनः वर्णन करते हैं संहिता का जप करने वाला पुरुष राग मुक्त होने पर चन्द्रलोक, वायु लोक, भूमिलोक तथा अन्तरिक्ष लोक के योग्य शरीर धारण करके यहाँ निवास करता है यदि उन लोको की उत्कृष्टता में सदेह हो जाए और इस कारण वह जापक वहाँ से विरक्त हो जाए तो वह उत्कृष्ट एव अविनाशी मोक्ष की इच्छा रखता हुआ फिर उसी परमेष्ठी ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। अन्य लोको की अपेक्षा परमस्तिभाव की प्राप्ति अमून रूप है। उसमें भी उत्कृष्ट कैवल्य रूपी अमून को प्राप्त होकर वह शान्ति, अहंकार शून्य, निर्वन्द, सुखी, शान्ति परायण तथा रोग शोक से रहित ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मपद पुनरावृत्ति

रहित एव, अविनाशी, सज्ञा रहित, दुलभ, अजर और शान्त आश्रय है उसे ही वह जापक प्राप्त होता है। जापक पूर्वोक्त परमेष्ठी पुरुष (सगुण ब्रह्म) से भी ऊपर उठ कर आकाश रूप निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होता है। यदि उसके मन में भोगों के प्रति राग है और वह निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना नहीं चाहता तो वह सभी पुण्य लोगों का अधिष्ठाता बन जाता है और मन में जिस वस्तु की पाना चाहता है उसे तुरन्त प्राप्त कर लेता है। अथवा वह सम्पूर्ण उत्तम लोकां को भी नरक के तुल्य देखता है और मद्य और से निःस्पृह एव मुक्त होकर उस निर्गुण में ब्रह्म सुषुपूर्वक स्मरण करता है।' (शान्तिपर्व 199/120 127)

ऊपरलिखित प्रसंग में अन्त में यह बताया गया है कि जापक को योगियों से भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है क्योंकि समाधिस्थ जापक ब्राह्मण के ब्रह्म रत्न से निःसृत ज्योतिर्मयी विशाल ज्वाला, जो कुछ समय पश्चात् प्रदश में बराबर लम्बे पुरुष का आकार धारण कर लेती है ब्रह्मा जी के पास जब पहुँचती है तो वे आगे बढ़कर उसका स्वागत करते हुए कहते हैं 'विप्रवर योगिया को जो फल मिलता है, निःसन्देह वही फल जप करने वाले को भी प्राप्त होता है। योगिया को जिस फल की प्राप्ति होती है वह इन सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा है किन्तु जापक को उससे भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है यह सूचित करने में मैंने उठकर तुम्हारा स्वागत किया है।' (शान्तिपर्व/200/20 25)

महाभारत में वर्णित प्रसंगात् निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत किए जा सकते हैं —

- 1 जप वेद संहिता (प्रणव और गायत्री) का करना चाहिए।
- 2 जप कुशा आसन पर बैठ कर किया जाना चाहिए।
- 3 जप विधि विधान के अनुसार करना चाहिए नहीं तो नरक की प्राप्ति होती है।
- 4 जापक अपनी इच्छानुसार उच्च से उच्चतम लोक को प्राप्त कर सकता है।
- 5 जापको को योगिया से भी श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। (शान्तिपर्व/200/27)

पुराणों में वेदा का विस्तार ही है। जो बातें परोक्ष रूप में कही गयी हैं, उनकी जनमन रजनकारी शैली में पुराणकारों ने कथाओं के माध्यम से स्पष्ट किया है। कहा भी गया है कि दशगुण परोक्ष प्रेमी होते हैं और प्रत्यक्ष के द्वेषी— परोक्ष प्रिया हि देवा प्रत्यक्ष द्वेष। वेदों में स्थान-स्थान पर वर्णित किया गया है कि भगवान् की अनन्त शक्ति, विभूतियाँ तथा गुण हैं तथा उन शक्तियों, विभूतियों और गुणों का सूचक अनन्त नाम है। इसी तथ्य को महामुनि सूत ने श्रीमद्-भागवत संहिता को उपस्थित करते समय इन शब्दों में कहा था—'या तत्त्व-

दर्शियो वा परम तत्त्व है, वे सच्चिदानन्दघन हैं। वे ही ब्रह्म वेत्ताओं के परब्रह्म हैं। वे ही योगियों के परमात्मा हैं और वे ही भक्तों के भगवान् हैं। वदन्ति तत्रत्वविदस्तत्त्व यज्जानभद्वयम् । ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्द्व्यते 1, 2/11 । अतः पुराणकारों ने जिज्ञासुओं के रूचि वैभिन्य को देखते हुए भगवान् के अनेकों नामों का प्रचार किया। पतञ्जलि ऋषि ने भी कहा है कि जिसको जो अभिमत हो उससे ध्यान में मन स्थिर होता है — यथाभिमत ध्यानादा 1/39 ॥ पुराणों द्वारा प्रचारित नाम वर्णरामक हैं अर्थात् वे वर्णमाता के अक्षरों को मिलाकर बनाए गए हैं जैसे हरि राम कृष्ण नारायण दुर्गा चण्डी आदि। पुराणों में इन वर्णात्मक नामों का जप का विधान उसी ढंग का प्राप्त होता है जैसा कि स्मृतियों में प्रणवमुक्त गायत्री या सावित्री मन्त्र का। लगभग सभी पुराण गुरु नामक के आविर्भाव से पहले अपने आधुनिक रूप में विद्यमान थे। मध्ययुग को पुराण युग भी कहा जाता है। अतः यह समीचीन होगा कि हम पुराणों में वर्णित नामजप के माहात्म्य पर भी दृष्टिपात करें।

भिन्न भिन्न पुराणों में स्पष्ट रूप से उद्धोषित किया गया है कि काल काल में साधारण नाम जप तप आदि का पुण्यफल अन्य युगों में किए हुए धीरे तपादि के पुण्यफल से कहीं अधिक होता है — 'जो फल सत्ययुग में दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करने से प्राप्त होता है, उसे मनुष्य त्रेता में एक वर्ष, द्वापर में एक मास और कलियुग में केवल एक दिन-रात में प्राप्त कर लेता है। इस कारण ही मैंने कलियुग को श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुग में ध्यान त्रेता में पञ्च और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है वही कति में बेशव का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है — यत्कृते दर्शभवंमैश्वरेताया हायनेनतत् । द्वापरे तच्च मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कली ॥ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेदच परो द्विजा । प्राप्नोति पुष्पस्तेन कलिस्पाध्विति भाषितम् ॥ ध्यायन्कृतेयजन्त्यज्ञे श्रेता या द्वापरेऽर्चयन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कर्तो मकीर्त्यं केशवम् ॥ श्री विष्णु पुराण 6/2/15-17 ॥ श्रीमद्भागवत में भी इस धारणा की पुष्टि इन शब्दों में की गई है — "सत्ययुग में विष्णु के ध्यान का जो फल होता है, त्रेता में उनके लिए किये जाने वाले यज्ञ का जो फल होता है, द्वापर में उनकी परिचय से जो फल होता है, कलियुग में श्रीहरि के कीर्तन से वही फल प्राप्त होता है" — कृते यद्यमायतो विष्णु त्रेताया मभतो भर्ज । द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धरि कीर्तनात् ॥ 12/3/52 ॥

पद्मपुराण में मानसि द्वारा प्रेषित इन्द्र के स्वर्ग सम्बन्धी निमन्त्रण को ठुकरा कर राजा ययाति इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने की इच्छा से अपने प्रजावर्गों के लिए नामामृत-पान का सन्देश प्रचारित करता है। उससे दूत सारी पृथ्वी पर घूम-घूम कर सारी प्रजा को महाराज का आदेश इस प्रकार सुनाने लगे, "भगवान् ने जब सबका वलेश करने वाले, सर्ववेष्य आनन्दस्वरूप और परमार्थ तत्त्व है।

उनका नाममय अमृत सब दोषों को दूर करने वाला है। महाराज ययाति ने उस अमृत को यही लाकर सुलभ कर दिया है। ससार के लोग इच्छानुसार उसका पान करें—श्रीवेशव क्लेशहर वरेष्यमान-दरुप परमार्थमेव। नामामृत दोष हर तु राणा आनीतमश्रैव पिवन्तु लोका ॥ पद्मपुराण भूमिखण्ड 73/10 ॥ पद्म-पुराण के उत्तर खण्ड में भगवान सदाशिव पार्वती जी को रामनाम की महत्ता वर्णन करते हुए कहते हैं—‘देवि! तुम्हारी वृष्णवी भक्ति बहुत श्रेष्ठ है। भगवान् विष्णु के सभी नाम वेदों के पाठ-श्रवण-फल से अधिक फल-प्रद कहे गये हैं किन्तु श्रीराम नाम की महिमा विष्णु सहस्र नाम के तुल्य ही रही गयी है। अतः देवि पार्वती! जिन-जिन दूसरे नामों के आदि में भी ‘रकार’ आता है, उन्हें सुनकर राम नाम की अभिज्ञाता से मेरा मन अत्यन्त प्रसन्न हो जाता है, अतः महादेवी! तुम उस श्रीराम-नाम का ही उच्चारण करके इस समय मेरे साथ भोजन कर ला— राम रामेति रामेति रामे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्य राम नाम वरानने ॥ रकारादीनि नामानि शृण्वती मम पार्वति। मन प्रसन्नता याति राम नामामि शक्या ॥ रामेत्युक्त्वा महादेवि! भुक्त्व साधं मयाधुना ॥ (पद्मपुराण उत्तरखण्ड, मोरसस्करण, 254/22-23, आनन्दाश्रम सस्करण 281/21-22) ॥

श्री ब्रह्माद, महर्षियों को भगवान् विष्णु के स्थान का परिचय बताने के पश्चात्, द्वारावती पुरी के माहात्म्य वर्णन के अंत में कहते हैं—“महाभाग! कलिकाल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, इसमें भगवान् के स्मरण कीर्तन से मनुष्य परमपद प्राप्त कर लेता है। जो कलियुग में नित्यप्रति ‘कृष्ण कृष्ण कृष्ण’ का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दस सहस्रो यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो कलिकाल में प्रतिदिन जागते और सोते समय ‘कृष्ण कृष्ण कृष्ण’ का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्ण स्वरूप हो जाता है। —नास्ति नास्ति महाभाग कलिकालसमयुगम्। स्मरणान् कीर्तनाद् विष्णो प्राप्यते परम पदम् ॥ कृष्ण कृष्णेति क्लौ वक्ष्यति प्रत्यहम्। नित्यमज्ञायुत पुण्य तीर्थं कीर्तिसमुद्भवम् ॥ कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत् स्वपश्च य। कीर्तयेन्तु क्लौ चैव कृष्णरूपी अवेदिष स ॥ द्वा 38/44-45, 39/1 ॥ स्कन्द पुराण में भी जपयज्ञ की महानता इन शब्दों में प्रकट की गई है—‘समस्त पुण्यो, प्रेम क सम्पूर्ण साधनो और समस्त यज्ञों में जपयज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है—सर्वेषामपि पुण्यानां श्रेयसामपि। सर्वेषामपि यज्ञानां जपयज्ञ पर स्मृत (ब्रा० ब्रह्मो० 1/7) इसी पुराण में ‘ओम् नम शिवाय’ के जप का महत्त्व बताते हुए इसे सर्वजन सुलभ कहा गया है—जिसके हृदय में ‘ओम् नम शिवाय’—यह मंत्र निवास करता है, उसके लिए बहुत से मंत्र तीर्थ, तप और यज्ञों की क्या आवश्यकता है—अतः यह पचाक्षर मंत्र सब कुछ देने वाला माना गया है। इसे मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले स्त्री समुदाय शूद्र और वर्णसंस्कार—सभी धारण कर सकते हैं। इस मंत्र के लिए दीक्षा होम संस्कार,

तर्पण, समय शुद्धि तथा गुरुगुण के उपदेश आदि की आवश्यकता नहीं है। यह मंत्र सदा पवित्र है..... कि तस्य बहुभिर्मान्त्रैः कि तीर्थे कि तपो ध्वरे । यस्यो नम शिवायेति मन्त्रो हृदयगोचरः ॥ तस्मात्प्रबन्धप्रदो मन्त्र सो य पचाक्षर स्मृतः । स्त्रीभिः सूद्रैश्च सत्रीर्णैर्वार्यैते मुक्तिनाक्षिभिः ॥ नास्यदीक्षा न होमश्च न स्मृतारो न तर्पणम् न कालो नोपदेशश्च सदा सुविरय मनु — ग्रा० ब्रह्मो० 7/167, 1/20-21 ॥

आदि पुराण में भगवान् अर्जुन से कहते हैं,—“कि हे अर्जुन ! (अतएव) तू दृढ चित्त से नाम भजन कर नामयुक्त, मेरे प्रिय ! तू नामयुक्त हो ! अरे, कलियुग में मैं नामरूप से आया हूँ—तस्मान्नामानि कौन्नेय भजस्व दृढमानस । नामयुक्त प्रियो स्माक नामयुक्तो भवाऽर्जुन ॥ हे पार्थ श्रद्धा या अवहेमना से जो मेरा नाम रटते हैं, उन मनुष्या का नाम मेरे हृदय में मदा वर्तमान रहते हैं । जिसे किसी भी तरह से बल नाममात्र का जप करने वाले जिना ही श्रम के बड़े आदर के साथ परमधाम को चले जाते हैं । गमार में ऐसा कोई मन-वचन-वर्म जो वित्त पाप नहीं जो कतिवाक में मेरे नाम कीर्तन से नष्ट न हो जाए—श्रद्धया हेमया नाम रटन्ति ममजन्तव । तेपा नाम सदापापं वर्तत हृदये मम ॥ येन-वेन प्रचारेण नाममात्रस्य जल्पया । थम विनेन गच्छन्ति परे धाम्नि समादरम् सत् ॥ तन्नास्ति कर्मज लोके वाग्ज मानसमेव वा । यानक्षययते पाप कलो गोविन्द कीर्तनम् ॥” ब्रह्माण्ड पुराण उत्तरगण्ड, ह्याग्नीवागस्त्य-संवाद के तृतीयाध्याय के 16वें श्लोक में उद्धोषित किया गया है कि एक ही नाम से जितने पापों के विनाश करने की शक्ति सम्बन्धित है उतने पाप तदुद्देश मनुष्यों के अन्तर्गत निरास करने वाले समस्त प्राणी मिल कर भी नहीं कर सकते—अत्रै त नाम्नो या शक्ति पातवाना निवर्तने । तन्निवर्त्यमर्थं कर्तुं नाम लोकाश्चतुर्दश ॥ विष्णुपुराण में भगवान् नैशय के नाम जप से कलियुग में होने वाले पुण्य फल का द्वापरे में वर्णन किया है—मत्स्ययुग में ध्यान, प्रेता में यज्ञ द्वारा भजन तथा द्वापर में पूजन करने वाला पुरुष जिग फल को पाता है उगे ही कलियुग में केवल नैशय का कीर्तनमात्र करके वह पा लेता है” — ध्यायन् कृते भजन् यज्ञं स्प्रेतामा द्वापरे चैयन् । पदाप्नोति तदाप्नोति कलो सक्तीर्यं वैश्वम् (वि० पु० 6/2/17) बृहन्नारदीय पुराण में भी इस तथ्य की पुष्टि में कहा गया है कि कलियुग में और कोई भवसागर से पार होने का ऐसा सरलतम उपाय नहीं है, नहीं है नहीं है, केवल भगवान् का नाम लेना, नाम लेना, नाम लेना ही हमारे जीवन का परम ध्येय है—हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् । कलो नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा । 34/127 ॥ स्कन्द पुराण में भी इसी भाव को दुहराया गया है—“कलियुग में ऐसा कोई भी बायिक, वाचिक, मानसिक पाप नहीं है जो भगवान् का नाम लेने से नष्ट न हो । तन्नास्ति कर्मज लोके वाग्ज मानसमेव वा । दन्तु न क्षीय ते पाप कलो नैशय कीर्तनात् ॥ पद्म-

पुराण में 'हरे राम हरे वृष्ण' का जप करने का महत्त्व बताया हुआ है—
 'हरे राम हरे वृष्ण वृष्ण वृष्ण, ऐसा जो सदा बहते हैं उन्हें कलियुग हानि नहीं
 पहुँचा सकता—हरे राम हरे वृष्ण वृष्ण कृष्णेति मंगलम् ॥ एवं वदन्ति य नित्य
 न हि तान् वापते कलि 4/80/2 ॥ वेदम्पायन संहिता में वर्णित किया गया है
 कि परम दुष्टों के लिए भी विष्णु का नाम कल्याणकारी सिद्ध होता है—'समस्त
 धर्मों से परित्यक्त और समस्त प्रकार के पापों में मग्न पुरुष भी यदि भगवान्
 विष्णु के नाम का कीर्तन करता है तो वह निस्सन्देह समस्त पापों से छुटकारा पा
 जाता है—मवंधर्मवहिर्भूत मवं पापरतस्तथा । मुच्यते नात्र मदेहो विघ्नोर्नामानु-
 कीर्तनात् ॥ इसी तात्पर्य का सूचक अग्निपुराण का पद मंत्र है—जिसका आशय
 है—सर्वधर्मों से रहित पुत्र्य भी भगवान् का नाममान का उच्चारण करने से मुक्त-
 पूर्वक इस गति को पा लेता है, जिस धर्मात्मा लोग भी नहीं पाते । सर्वधर्मोज्जिता
 विष्णोर्नाम मात्रैकजल्पका । मुखेन या गति यान्ति न ता सर्वजप धामिवा ॥
 वामन पुराण में चर्चित किया गया है कि तीर्थाटन गंगास्नान, वेदाध्ययन
 तथा अश्वमेधादि यज्ञों के अनुष्ठान का पक्ष हरि के नाम जप से ही प्राप्त हो जाता
 है—निम भाग्यशाली मनुष्य को जिह्वा पर 'हरि' इन दो अक्षरों वाले भगवान्
 का नाम विराजमान रहता है उसके लिए गंगा, गया, नेतुवन्ध, रामेश्वर, काशी
 एवं पुष्कर तीर्थ का कोई विशेष महत्त्व नहीं है । उनमें भगवन्नाम के प्रभाव से
 ऋग्वेदादि चारों वेदों का अध्ययन कर लिया और अश्वमेधादि विशिष्ट यज्ञों को
 भी करा लिया—न गंगा न गया सेतुन काशी न च पुष्करम् । जिह्वाप्रे वर्तते यस्य
 हरिहित्यक्षरद्वयम् । ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेद सामवेदो ह्यथर्वण । अपीतास्तेन ये नोक्त
 हरि रित्यक्षर द्वयम् ॥ अश्वमेधादिभिर्मर्जैर्नममेधैस्त र्थै च । या जिन ते न ये
 नोक्त हरि रित्यक्षर द्वयम् ॥ विवश होकर भी नाम लेने वाला पातकों से मुक्त
 से छूट जाता है—' जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते कष्ट भोगते अथवा छीनते
 समय विवशता से भी ऊँचे स्वर से हरयेनम कहता है वह समस्त पापों से मुक्त
 हो जाता है—पतिन स्वलितश्चातं क्षुत्वा वा विनशी ब्रुवन् । 'हरये नम'
 इत्युच्चमुच्यते सर्वपातकात् ॥ श्रीमद्भागवत 12/12/46 ॥ जिस प्रकार सिंह के
 भय से ब्याकुल होकर गौदह प्राणरक्षार्थं इधर-उधर भागते फिरते हैं, उसी प्रकार
 पापी मनुष्य भी यदि विवश होकर भगवन्नाम का कीर्तन करता है तो वह तत्काल
 समस्त पापों से मुक्त हो जाता है—अवशेनापि यन्नभिन् कीर्तिते सर्वपातकै ।
 पुमान विमुच्यते सद्य सिंहत्रश्नैर्वृकैरिव (विष्णु पुराण 6/8/19) बृहन्नारदीय
 पुराण में वर्णित है कि श्री हरि दुष्ट चित्तवान् पुरुषों के द्वारा स्मरण किये जाने
 पर भी उनमें समस्त पापों को हर लेते हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अनिच्छा से
 स्पष्टित अग्नि भी जला ही डालती है—हरि हंरतिपापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृत ।
 अनिच्छयापि सस्पृष्ये दहत्येव हिपातक ॥ बृहन्नारदीय पुराण, 1/11/161।

शिवपुराण में जप

महादेव जी कहते हैं—वरानने । आशाहीन, क्रियाहीन तथा विधि के पालनार्थ आवश्यक दक्षिणा से हीन जो जप किया जाता है वह सदा निष्फल होता है...

• जो प्रतिदिन समय में रह कर केवल रात में भोजन करता है और मन्त्र के जितने अक्षर हैं, उतने साग या चीगुता जप आदरपूर्वक पूरा कर देता है वह 'शौरद्वरणिक्' कहलाता है । जो पुरस्चरण करने प्रतिदिन जप करता रहता है उसके समान इस लोच में दूसरा कोई नहीं है । उसके समान इस लोच में दूसरा कोई नहीं है । यह मिद्धिदायक सिद्ध हो जाता है ।... ..

साधक को चाहिए कि वह घुड़ देश में स्नान करने मन्दिर आसन बाधकर अपने हृदय में तुम्हारे साथ मुझ शिव का धीर गुण या चिन्तन करते हुए उत्तर या पूर्व की ओर मुह किए मौन भाव में बैठे । जित्त को एकाग्र करे तथा दहन-प्लावन आदि के द्वारा पांचों तत्त्वों का शोधन करने मन्त्र का न्यास आदि करे...

मानस जप उत्तम है, उपाशुजप मध्यम है तथा वाचिक जप उससे निम्न कोटि का माना जाता है । ऐसा आगमार्थ विनाशरद विद्वानों का कया है । जो ऊच-नीचे स्वर से युक्त तथा स्पष्ट एवं अस्पष्ट पदों तथा अक्षरों के साथ मन्त्र का वाणी द्वारा उच्चारण करता है उसका यह जप वाचिक कहनाना है । जिस जप में केवल जिह्वा मात्र हिलती है अथवा बहुत घीमे से स्वर के अक्षरों का उच्चारण होता है तथा जो दूसरों के वान में पटने पर भी उन्हें कुछ गुनाई नहीं देता ऐसे जप को उपाशु कहते हैं । जिस जप में अक्षर पवित्र का, एक वर्ण से दूसरे वर्ण का, एक पद से दूसरे पद का तथा शब्द और अर्थ का मन के द्वारा बारम्बार चिन्तन मात्र होता है वह मानस जप कहलाता है । वाचक एक गुणा ही फल देता है, उपाशु जप सौ गुणा फल देने वाला है बताया जाता है, मानस जप का फल सहस्र गुणा कहा गया है तथा सगमं जप उससे सौ गुणा अधिक फल देने वाला है । प्राणायाम-पूर्वक जो जप होता है उसे सगमं जप कहते हैं । अगमं जप में भी जो आदि और अन्त में प्राणायाम कर लेना श्रेष्ठ बताया गया है । मन्त्रार्थ वेत्ता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय चालीस बार मन्त्र या स्मरण कर ले । ऐसा करने में असमर्थ हो तो वह अपनी शक्ति के अनुसार त्रितना हो सके, उतने ही मन्त्रों का मानसिक जप कर ले । पाच, तीन अथवा एक बार अगमं या सगमं प्राणायाम करे । इन दोनों में सगमं प्राणायाम श्रेष्ठ माना गया है ।

सगमं की अपेक्षा भी ध्यान सहित जप सहस्र गुणा फल देने वाला कहा जाता है । इन पाच प्रकार के जापों में कोई एक जप अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए ।

घर में किए हुए जप को समान या एक गुणा समझना चाहिए। गोशाला में उसका फल सौ गुणा हो जाता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल एक सहस्र गुणा बताया जाता है। पवित्र पर्वत पर दम सहस्र गुणा बताया जाता है। नदी के तट पर लाख गुणा, देवालय में कोटि गुणा तथा मेरे निकट किए हुए जप को अनन्त गुणा कहा गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण तथा गौओं के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। वशीकरण में तथा दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में सफलता प्रदान करने वाला है।

पश्चिमाभिमुख जप को धनदायक जानना चाहिए तथा उत्तराभिमुख शान्ति-दायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता तथा अन्य श्रेष्ठ पुरुष, के समीप उनकी ओर पीठ करके जप नहीं करना चाहिए, सिर पर पगड़ी रख कर, कुर्ता पहन कर, नगा होकर, बाल खोल कर, गले में कपड़ा लपेट कर, अशुद्ध हाथ लेकर, सम्पूर्ण शरीर से अशुद्ध रह कर तथा विलासपूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छोकना, धूकना, जभाई लेना तथा कुत्ते तथा नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। ऐसा होने पर आचमन करे या तुम्हारे साथ मेरा स्मरण करे या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करे या प्राणायाम कर ले।

बिना आसन के बैठकर, सोकर चलते-चलते अथवा खड़ा होकर जप न करें। गली में या सड़क पर, अपवित्र स्थान में तथा अधीरे में भी जप न करें। दोनों पाव फैला कर, कुक्कट आसन में बैठकर या खाट पर चढ़ कर अथवा चिन्ता से व्याकुल होकर जप न करे। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें तथा आशक्त पुरुष मयाशक्ति जप करें। 'सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप तथा ध्यान करके कल्याण का भागी होता है।'

सदाचार के हीन, पतित और अन्यत्र वा उद्धार करने के लिए कलियुग में पचाशर मन्त्र से बढ कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते-फिरते, खड़े होते या स्वेच्छानुसार ब्रह्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी वह मन्त्र निष्फल नहीं होता... विसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी, यदि मुझमें उत्तम भक्ति भाव रखता है, तो उसके लिए यह मन्त्र निस्संदेह सिद्ध होगा ही किंतु दूसरे के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिये, इस मन्त्र के लिए लग्न, तिथि, नक्षत्र वार तथा योग आदि का विचार आपेक्षित नहीं है। यह मन्त्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत ही रहता है।

अगुनी से जप की गणना करने का फल एक गुणा बताया गया है। रेखा से गणना करना आठ गुणा उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव (जिया पोना) के बीजों की माला से गणना करने पर जप का दस गुणा फल होता है, दास के मन से सौ गुणा, मूंगा से हजार गुणा, रफटिक मणि की माला से दस सहस्र गुणा, मोतियों की माला से लाख गुणा, पद्माक्ष से दस लाख गुणा तथा सुवर्ण के बने

हुए मनबो से गणना करने पर कोटि गुणा से अधिक फल बताया गया है। कुस की गाठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनन्त गुणा फल की प्राप्ति होती है।

तीस रुद्राक्ष के दानों से बनाई गई माता जप-कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टि दायिनी तथा 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है, 15 रुद्राक्षों की बनी माला अभिचार-कर्म में फलदायक होती है।

जप कर्म में अगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए तथा तर्जनी को शत्रु नाशक। मध्यमा धन देती है तथा अनामिका शान्ति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तमोत्तम मानी गई है। सौ दानों की माला उत्तम तथा 50 दानों की माला मध्यम होती है। चौवन दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस प्रकार की माला से जप करें। यह जप किसी को दिखाए नहीं।

कनिष्ठिका अगुली अक्षरणी (जप के फल को धारित-नष्ट न करने वाली) मानी गई है। इसीलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी अगुलियों के साथ अगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए क्योंकि अगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। (इति) (कल्याण का सक्षिप्त शिवपुराणाक वायवीय संहिता)

उत्तर खण्ड

अध्याय—14 (पृ० 511-512)

आनन्दरामायण के अन्तर्गत यात्राखण्ड के दूसरे सर्ग में बाल्मीकि की सौ करोड़ श्लोकी रामायण का बराबर भाग प्राप्त करने में सघर्षशील ऊर्ध्व लोक-वासी देवताओं पातालवासी अमुरदानवों तथा मूलोववासी मानवों से भगवान् शिव अन्तिम बचें हुए दो अक्षरों अर्थात् 'राम' की याचना करते हैं तथा उसे प्राप्त कर अपने को धन्य मानते हुए वासी में मुमुक्षुजनों को इस तारक मन्त्र के जप का उपदेश देते हैं—द्वेऽक्षरे याचमानाम मह्य शेषे ददौ हरिः। उपदिश्याम्यह वारमा-मन्तवाले नृणा श्रुतो। रामेति तारक मन्त्र तमेव विद्धि पार्वति ॥ आनन्दरामायण 2/15-16 ॥

उपरिलिखित पौराणिक सदर्थों का सार है (1) नाम जप की महिमा वर्णनातीत है (2) नाम-जप से कोटि कोटि पापों का नाश होता है (3) विवशतापूर्वक या अज्ञानता बरा किया हुआ भी नाम जप अनन्त पातक नाशी है। (4) कलिकाल में नाम-जप ही मोक्ष का अमोघ साधन है। (5) मानव जप सब प्रकार के जपों से श्रेष्ठ है। (6) वेदाध्ययन, यज्ञ, तप, तीर्थाटन, गंगास्नान आदि की महिमा नाम-जप से कही कम है। (7) इस काल में हरि, राम, कृष्ण, शिव, नारायण ही प्रसिद्ध तथा प्रचलित ब्रह्मवाचक नाम स्वीकार किए गए थे।

तन्त्रग्रन्थों में नाम-जप—गुरु नानक से पहले प्रायः सभी तन्त्र ग्रन्थों का प्रणयन ही हुआ था। इन ग्रन्थों में भी नाम-जप की प्रमत्तिष्णुता मुक्तकण्ठ से स्वीकार की गई है। गात्वन् तन्त्र मे नाम की महिमा इस प्रकार गार्ई गई है—

‘नाम अन्त करण की शुद्धि करता है, नाम ज्ञान प्रदान करता है, नाम से मोक्ष चाहने वालों को मुक्ति तथा सासारिक पदार्थों की कामना करने वालों को काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं—मत्त्वशुद्धिकर नाम नाम ज्ञान प्रद स्मृतम् । मुमुक्षूणा मुक्तिप्रद कामिना सर्वकामदम् ॥ साधारणतया यह शक्ता की जाती है कि यदि भगवन्नाम में ऐसी पापरोगादि नाशक शक्ति है तो जो व्यक्ति प्रतिदिन अनेकों बार भगवन्नामोच्चारण करता है, उसके रोगादि दूर क्यों नहीं होते । इस शक्ता का समाधान सात्वत तन् सप्तमपटल के इन शब्दों में प्राप्त होता है—“बिना नामापराध के एकमात्र भगवन्नाम-कीर्तन के प्रभाव से मनुष्य ससार के सागर को पार कर सकता है, इसमें सन्देह नहीं—तस्मान्नामै कमात्रेण तरत्येव भवार्णवम् । पुमानत्र न सदेहो बिना नामापराधतः ॥ इसी तन्त्र में प्रधानतया दस नामापराध गिनाए हैं (1) सज्जनों की निन्दा (2) असत् पुरुषों को नाम माहात्म्य सुनाना (3) शिव और विष्णु में भेद बुद्धि करना (4) श्रुति की आज्ञा न मानना (5) शास्त्रों की आज्ञा न मानना (6) आचार्यों के वाक्यों में विश्वास न करना (7) नाम माहात्म्य को अर्थवाद मानना (8) नाम का आश्रय लेकर विहित कर्म-धर्मों का त्याग करना (9) शास्त्र निषिद्ध कर्मों का आचरण करना (10) नाम-जप की अन्य धर्मों से तुलना करना—उक्त दस नामापराध शकरी और विष्णु के नाम-जप के सम्बन्ध में कहे गए हैं—सन्निदाऽसति नामवै भववथा श्रीशेशयोर्मदधीर श्रद्धा श्रुति शास्त्रदैशिकगिरा नामग्न्यर्थवादध्रम । नामास्तोतिनिषिद्धवृत्तिविहित्यागो हि धर्मान्तरै साम्य नामजपे शिवस्य च हरेर्नामाऽपराधा दश ॥ आगे चलकर नामापराध का निराकरण नाम जप से ही बताया गया है, प्रभाववश यदि किसी प्रकार नामापराध हो जाए तो एकमात्र नाम का ही आश्रय लेकर सदा नाम-कीर्तन करे । नामापराध करने वालों के पाप को नाम ही नष्ट करते हैं और वे ही नाम सतत उच्चारण करने से मिद्धिदायक होते हैं—“जाते नामापराधे तु प्रमादे तु बधचन सदा सकीर्तयेन्नाम तदेकशरणो भवेत् ॥ नामापराधयुक्ताना नामान्येय हरन्त्यधम् अविभ्रान्तप्रयुक्तानि तान्त्रेवार्थकराणि च ॥” पुराणों के स्वर में स्वर मिलाकर सात्वत तन्त्र में कहा गया है कि सत्ययुग आदि में ध्यान यज्ञ तथा पूजन से जो फल लोगों को प्राप्त होता था वह फल कलिकाल में कीर्तन करने से मिल जाता है । कीर्तन के लिए देशकाल तथा कर्त्ता का नियम नहीं है । अतः कलि में भ्रष्टान्त की कीर्ति का कीर्तन करना परम धर्म है । तीनों युगों के शिष्ट लोग कलि की प्रशंसा करते हैं क्योंकि इस युग में कीर्तनमात्र से परमपद की प्राप्ति होती है । सत्ययुग में न गुवन हुए जीव कलि में कीर्तनमात्र व प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं । दोष के समुद्र कलिकाल में नाम कीर्तन से ही मनुष्य चारों पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं । जिग किसी भाव में सतत हरि कीर्तन करता हुआ व्यक्ति पाप का त्याग कर सद्गति प्राप्त करता है; फिर जो श्रद्धा से कीर्तन करता है,

उसका तो कहना ही क्या है—ध्यानेनेष्ट्या पूजनेन यरफल लभ्यते जनै । कृतादिपु कली तद्वै कीर्तनादिपुलभ्यते ॥ न देशकाल कर्तुणा नियमः कीर्तने स्मृत । तस्त्रात् कली परे धर्मो हरि कीर्ते सुवीर्तनम् । यत कलि प्रशसन्ति शिष्टास्त्रियुगवर्तिनः । यत्र कीर्तनमात्रेण प्राप्नोति परम पदम् ॥ कृतादावपि ये जीवा न मुक्ता निज-धर्मत । तेषि भुक्ति प्रमास्यन्ति कली कीर्तनमात्रत । कलेर्दोषतमुद्रस्य गुण एको महान्यत । नाम्ना सकीर्तनेनैव चातुर्व्यं जनोऽप्युते ॥... .. येनकेनापि भावेन कीर्तयन् सतत हरिम् । हित्वा पापगतिं यान्तिकिमुत धृद्वयागूणम् ॥ (सात्वत तन्त्र पटल 5/43-50 ॥)

विष्णुयामल तत्र मे रुद्र के प्रति श्रीकृष्ण कहते हैं—“जगन्नाथ—इस नाम से जो मेरा कीर्तन करेंगे उनके सैकड़ों अपराध मैं क्षमा कर दूंगा, इसमें सन्देह नहीं—जगन्नाथेति नाम्ना मे कीर्तयिष्यन्ति ये नरा । अपराधशत तेषां क्षमिष्ये नात्र सशम ॥ शाण्डिल्यसहिता मे हरि नाम की श्रेष्ठता का प्रतिपादन इन शब्दों में किया गया है—“जिस हरि के नाम के प्रभाव से शकर ने हलाहल विष पी लिया और ब्रह्मा का मस्तक काटने के कारण शकर के हाथ से चिपके हुए ब्रह्म सिर का कपाल गल कर छूट गया, उस हरि से श्रेष्ठ कौन है—यस्य नाम्न प्रभावेण पीत हलाहल विषम् । कपाल गलित शम्भो स्तत को न्य परो हरे ॥ 3/20 ॥

कण्ठ तालु आदि के अभिघात से उत्पन्न होने वाले नाम से ऐसी शक्ति कहाँ से आएगी जिससे रोगादि का नाश तथा भुक्ति प्राप्त हो, इस प्रश्न का उत्तर शिवरहस्य में यह कह कर दिया गया है कि शिव इन दो अक्षरों को परब्रह्म समझना चाहिए—परब्रह्मेति विश्वे शिव इत्यक्षर द्वयम् । पद्मपुराण में भी इस भाव की पुष्टि इन शब्दों में की गई है—“क्योकि नाम और नामों में अभिन्नता है अतः चैतन्य रस विग्रह श्रीकृष्ण जो क समान उनका चिन्तामणि के तुल्य नाम भी पूर्ण शुद्ध नित्य और मुक्त है—नामचिन्तामणि कृष्णचैतन्य रस विग्रहः । पूर्ण शुद्धो नित्यमुक्तो भिन्नरवान्नामनामिनो ॥

मध्यकाल में कई साम्प्रदायिक उपनिषदा का प्रादुर्भाव हुआ । प्रायः इन सभी में अपने अपने आराध्य के नाम-जप के माहात्म्य का वर्णन प्राप्त होता है । परवर्ती उपनिषदों में से कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं । रामपूर्वता-विन्युपनिषद् में कहा है—“योगी लोग जिस अनन्त नित्यानन्द चिरात्मा में राम-माण होते हैं, उसी का रास पद से बोध होता है । उसी को परब्रह्म कहते हैं—रमन्ते योगिनोऽनन्ते नित्यानन्देचिदात्मनि । इति रामपदेनासौ पर ब्रह्माभिधीयते ॥ 1/6 ॥ इसी उपनिषद् में आगे चलकर बताया गया है कि यह मन्त्र राम का वाचक है और रामवाच्य है । इन दोनों का जो योग है वह सब प्रकार के साधकों को फल देने वाला है, इसमें कोई सन्देह नहीं—मन्त्रोऽथ वाचको रामो वाच्य स्याद्योग एतयो । कलदरचैव मर्कटो माधकाना न सशय ॥ 4/2 ॥ कलि-

सतरणोपनिषद में हरे राम आदि सोलह नामों के मन्त्र का गुणानुवाद नारद-ब्रह्मा सवाद के रूप में इस प्रकार किया गया है—'द्वार के अन्त में नारद जी ब्रह्माजी के पास गए और बोले—भगवन् ! मैं मूलोक में पर्यटन करता हुआ किसी प्रकार कलि से त्राण पा सकता हूँ ?' ब्रह्माजी बोले, "समस्त श्रुतियों का जो गोपनीय रहस्य है उसे सुनो, जिससे कलियुग में भवसागर पार कर लोगे। भगवान् आदि पुरुष नारायण के नामोच्चारणमात्र से मनुष्य कलि के दोषों का नाश कर डालता है।" नारद जी ने फिर पूछा—वह कौन सा नाम है ? हिरण्यगर्भब्रह्मा जी ने कहा, 'हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये सोलह नाम कलि के पापों का नाश करने वाले हैं' फिर नारद जी ने पूछा भगवन् ! इसके जप की क्या विधि है ?" ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, "इसकी कोई विधि नहीं है। पवित्र हो या अपवित्र—इस मन्त्र का निरन्तर जप करने वाला सालोक्य सामीप्य सारूप्य और सायुज्य—चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त करता है। जब माघक इस सोलह नामों वाले मन्त्र के साढ़े तीन करोड़ जप कर लेता है तो वह ब्रह्महत्या के पाप को पार कर जाता है" सब धर्मों के परित्याग के पाप सत्काल ही पवित्र हो जाता है—द्वारान्ते नारदो ब्रह्मधाम जगाम कथं भगवन् मा पर्यटन कलि सतरेयमिति । स होवाच् ब्रह्मा 'सर्वश्रुतिरहस्य गोप्य तच्छुणु येन कलि ससार तरिष्यसि । भगवत आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारणमात्रेण निर्धूतकलिर्मवति । नारद पुन पप्रच्छ तन्नामकिमिति । सहोवाच हिरण्यगर्भ । हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ इति षोडशक नाम्ना कलि कल्मषनाशनम् ।" पुनर्नारद. पप्रच्छ भगवन् को स्वविधिरिति । त होवाचनास्य विधिरिति । सर्वथा शुचिर-शुचिर्या पठन्ब्रह्मण सलोकता समीपता सरूपता सायुज्यतामेति । यदास्य षोडशकस्य माघत्रिकोटीर्जपति तदा ब्रह्महत्या तरतिसर्वधर्म परित्यागपापात्सद्य शुचितामाप्नुयात्" इति, श्री कलिसतरणोपनिषत्समाप्ता ॥

आयुर्वेद में भी भगवन्नाम-मन्त्रादि की महत्ता का प्रतिपादन किया गया है। चरक संहिता में विषमज्वर से मुक्ति पाने के लिए देवी देवताओं की पूजा तथा विष्णुसहस्र नाम के पाठ का वर्णन प्राप्त होता है। "भगवती उमा नन्दी आदि अनुचरों तथा मातृकाओं के साथ भगवन् चक्र का इन्द्रिय निग्रहपूर्वक पूजन करने वाला शीघ्र ही विषम ज्वर से मुक्त हो जाता है। सहस्रों मस्तक वाले चराचर रूप सर्वव्यापक भगवान् विष्णु को उनका सहस्र नाम द्वारा स्तुति करने वाला सब प्रकार के ज्वरों को दूर भगा देता है 'जप होम तथा दान से, वेद-पाठ के श्रवण से एवं सतों के दर्शन में भी मनुष्य अक्सर ज्वर से सर्वथा मुक्त हो जाता है—गोम सानुचर देवं समातृगण मोद्वरम् । पूजयन् प्रयत्न शीघ्र मुक्तते विषमज्वरात् विष्णु सहस्र मूर्धान चराचरपति त्रिभुम् । स्तवन् नामसहस्रेण ज्वरान् सर्वान्

व्यपोहति ॥.....जपहोम प्रदानेन वेदाना श्रवणेन च । ज्वरात् विमुच्यते शीघ्रं साधूना दर्शनेन च (चिकित्सा स्था० 3/196-7,200) । योगरत्नाकर में भी कहा गया है कि भगवान् विष्णु के सहस्र नामों का पाठ तथा उपनिषदों का श्रवण ज्वरनाश में सहायक होते हैं—विष्णोर्नामसहस्रस्य पठत श्रवण धृतेः (ज्वरचिकित्साः) वाग्भट ने भी कुष्ठ रोग को निर्मूल करने के लिए शंकर भगवान् गणेश जी, भगवती तारा एवं भगवान् सूर्य की आराधना को प्रभावशाली माना है । (वाग्भट चि० 19 अ०)

इसके अतिरिक्त पुराणों विशेषतया लिंग पुराण में तथा तन्त्र में जप के लिए उपयुक्त स्थान आसन मालादि का वर्णन भी किया गया है । उपाधु मालस आदि जप के समान स्थान के तारतम्य से भी जप के फल वैचित्र्य देखा जाता है । लिंग पुराण का इस सम्बन्ध में कथन है कि घर में किया गया जप जपमस्या के तुल्य ही फल प्रदान करता है । गौशाला में किए जाने पर जप का फल लाख गुना तथा भगवान् शिव के सामने किया गया जप तो अनन्त फलदायक होता है । समुद्र तट पर, देवहृद पर, पर्वत शिखर पर देवालयों में, पवित्र आश्रमों में जपमस्या करोड़ गुना अधिक बढ़ जाती है । भगवान् शिव के सामने ध्रुवतारा सूर्य की ओर मुह करके जपने से तथा जल, दीपक, अग्नि, गौ तथा गुरु के सामने जप करने से भी जप कर्म प्रशस्त हो जाता है—गूढे जप मम विद्याद् गोष्ठे शतगुण भवेत् । नचां शतसहस्र तु अनन्तं शिव मतिषो ॥ समुद्र तीरे देव हृदे गिरी देवानयेषु च । पुण्याश्रमेषु सर्वेषु जप कोटिगुणो भवेत् ॥ शिवस्य मतिधाने च सूर्यस्याग्रे गुरोरपि । दीपस्य गोजंलस्मामि जपकर्म प्रशस्यते ॥ (लिंग पुराण 85/196-8 ॥) सगम्य ऐमा ही मत्त तन्मसार, धारदातिलक, हृदिभस्त्रि रिनाम, पूजापकज भास्वर तन्त्रसार, मन्त्रमहार्णव, गायत्रीपुरस्चरण पद्धति तथा बृद्धहारीत, विजयामित्र, बृहत्पाराशर आदि स्मृतियों में व्यक्त किया गया है । इस विषय में योगिनी हृदय तन्त्रसार (पृ० 28 चोत्तम्बा मस्करण) धारदातिलक (2/138-139) तथा देवीभागवत (11/21/2-3) के कथन भी द्रष्टव्य हैं जिनमें तुलसीट्टन वित्त वृक्ष अक्षरमूल, तथा आवलामूल आदि को भी जप के लिए विशेष सिद्धिप्रद माना है ।

जप के लिए आसनों के संबंध में हममाहेश्वर तन्त्र में कहा गया है कि कम्बल कृष्णाजिन व्याघ्रचर्म, वशासन, वापाणसन तूणासन तथा पन्तवासन उपयुक्त हैं । इनमें से कुछ भृगुचर्म तथा लाल कम्बल का विशेष महत्त्व है । क्योंकि कृष्णाजिन तथा व्याघ्र चर्म के आसनों पर जप करने में ज्ञान, सिद्ध, मोक्ष तथा श्री की प्राप्ति होती है और कुशासन में मन्त्र की गिद्धि होती है । अन्य प्रकार के आसन निषिद्ध हैं—कृष्णाजिनेज्ञानसिद्धिर्मांस श्री व्याघ्र चर्मणि कुशासने मन्त्रसिद्धिर्नात्र कार्यं विचारणा ॥ तथा श्रेष्ठं च रत्न कम्बलम् ॥ (हममाहेश्वर,

तन्त्रसार) ।

स्थान के समान माला भी जप परिणाम के तारतम्य में वृद्धिवाक्य का सहायक मानी गई है। इस विषय में कहा गया है—“अगुणियो पर मंत्रजपे दस गुना, पर्व पर जपने से आठ गुना, पुत्र जीव की माता जपने से दस गुना, मंत्र मणियो, रत्नो, स्फटिक, मोतियो, पद्माक्ष सुवर्णा, वृण ग्रथि, रुद्राक्ष बी, रुद्राक्ष बी, से जप करने पर क्रमशः जप सौ गुना, सहस्र गुना, दस सहस्र गुना, सार गुना, दस लाख गुना करोड गुना, अरब गुना तथा अनन्त गुना हो जाता है—

अगुली गणना दे व अर्वणाष्टगुण भवेत् ।
 पुत्र जीवदशगुण शत शरवै सहस्रजम् ॥
 पनालैमणिरत्नैश्च दशसाहस्रव स्मृतम् ।
 तदैव स्फटिकं प्रोक्तं मौक्तिकैलं शमुध्यत ॥
 पद्माक्षैर्दंशलक्ष स्यात् सौवर्णे कोटिगुणैः ।
 कुशप्र-थ्या कोटिशत रुद्राक्षै स्यादन्नरम् ॥

(तन्त्रसार, विद्युत्तन्त्र— १५/११५-१११)

इसी प्रकार वैष्णव मंत्रों में तुलसीमाला, गणेश की माला तथा त्रिपुर सुन्दरी के जप में रत्न वाक्य का विशेष फलदायक मानी गई है—वैष्णव तुलसीमाला जपे शस्तारुद्राक्षै रक्तचन्दनै ॥ तन्त्रसार ॥

अग्नि पुराण में कामनाभेद से भी मालाभेद का जिक्र किया गया है—“भूति के लिए हेम और रत्न से युक्तमाला मारण में शूल सूत्र की माला पुत्र क लिए मोतिया म से विनिर्मित माला गुक्ति देने वाली स्फटिक में रुद्राक्ष (रुद्राक्ष) मुक्ति प्रद होती है।—दशगुण दस गुना (सौवर्ण) देन यात्रा आध्यायन शूलसूत्र मौक्तिक पुत्रवर्द्धनम् ॥ ३२७/२—३ ॥ वात्किवा वृष्ण म भी वृषप्रथि की माला को सर्वपापनाशक, पुत्रजीव की माता को वृषदायक मणिमाया की सर्वाभीष्ट-दायक तथा भूमे की माला को विपुलपनदायक माला है।—वृषग्रथि मयी माला सर्वपापप्रणाशिनी। पुत्रजीवफलै तृप्ता वृष्णे वृषमण्डम् ॥ निमित्ता रोष्य पुराण में भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर मुण्ड करना पर जप के मया मया फल होने हैं— यह यणित भी किया गया है— पूर्व की ओर जप करने से अशोकण की सिद्धि होती है। अभिचार वृत्तों में दक्षिण की ओर गुण करने से बैटना चाहिए। घन प्राप्ति के लिए पश्चिम की ओर मुण्ड करना चाहिए तथा शान्तिवृत्तों के लिए उत्तर दिशा उपयुक्त है तत्पूर्वाभिमुख वक्ष्य दक्षिणं चामिषारुक्त पश्चिम

धनद विद्यादुत्तर शान्तिक भवेत् (85/113)

तन्त्रसार गौतमी तन्त्र और लिगपुराण में कामना भेद से माला पर भिन्न-भिन्न अगुलियों के प्रयोग का भी विधान निर्दिष्ट है। लिगपुराण का उदाहरण द्रष्टव्य है—“नामजप में अगूठा मोक्षदायक, तर्जनी शत्रुनाशक मध्यमा धनदायक तथा अनामिका शान्तिप्रद मानी गई है। कनिष्ठिका का प्रयोग जपकर्म में निषिद्ध है। अगूठे के बिना कोई भी सत्कर्म अपूर्ण माना गया है अतः अगूठे तथा किसी अन्य अगुली के संयोग से कामनानुसार जप करना चाहिए—अगुष्ठ मोक्षद विद्या-तर्जनी शत्रुनाशनी। मध्यमा धनदा शान्ति करोत्येषा ह्यनामिका ॥ कनिष्ठा रक्षणीया सा जपकर्मणि शोभते। अगुष्ठेन जपेज्जप्यमन्मैरगुलिभि सह ॥ अगुष्ठेन बिना कर्म कृत तदफल यतः (82/114-116)

तन्त्रसार में शिखा खोल कर जपना, पगडो या कुर्ता पहन कर जपना, पैर फंला कर नगा होकर जपना, व्यग्रचित्त तथा क्रुद्ध होकर जपना जूता आदि पहन कर जपना निषिद्ध माना है—उष्णीषी कचुकी नग्नोमुक्तकेशो गणावृतः। अपवित्र करो शुद्ध उपानद् गूढ पादो वा पानशय्यागतास्तथा। प्रसार्य न जयेत् पादौ ॥ किन्तु मानस-जप के लिए किसी भी विधि विधान का बंधन नहीं है। शुद्ध अशुद्ध जाते, आते, सोते, किसी भी अवस्था में मन से मन्त्रों का जप किया जा सकता है। मानस-रूप सर्वदेश और सर्वकाल में हो सकता है और वह जप-निष्ठ द्विज समस्त यज्ञफल को प्राप्त करता है—मानसे तु नियमो भास्ति। अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छस्तिष्ठन्न स्वयन्नणि। मन्त्रैकशरणी विद्वान् मनसैव सदाभ्यसत् ॥ न दोषो मानसे जापे सर्वदेशोऽपि सर्वदा। जपनिष्ठो द्विजश्चेष्टो खिल यज्ञफल लवेत् ॥ तन्त्रसार ॥

उपरिलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो चुका है कि गुरु नानक से पूर्व संस्कृत साहित्य में नाम-जप की एक अक्षुण्ण परंपरा विद्यमान थी। निश्चय ही नाम-जप की महिमा जनमन में पूर्णरूपेण अधिष्ठित थी। इसके अतिरिक्त बौद्धों, जैनियों तथा अन्य धर्मावलम्बियों में भी इस प्रथा का पर्याप्त प्रचलन था। तिब्बत, नेपाल आदि में बौद्धधर्मानुयायी 'ओम् मणि पद्मे हुँ' की या बुद्ध अथवा बोधिसत्वों के अन्य नामों की माला चरखियों आदि पर जपते हैं। जैनधर्म में भी भक्तामरस्रोत, विधापहार कल्याण मंदिर आदि अनेक प्रार्थनास्रोत हैं, जिनमें तथा अन्य अनेक ग्रन्थों में भगवान् की प्रार्थना या उनके स्मरण से ही पापों के नष्ट हो जाने एवं सकट दूर हो जाने का वर्णन है। जैनधर्म का सर्वोपरि मंत्रराज नमस्कार मंत्र और पंच-परमेष्ठी का नामरूप ही है। पारसियों के धर्मग्रन्थ जेन्द-अवेस्ता में वर्णित है कि मेरा (प्रभु का) नाम परम-पवित्र है और परम महिमाशाली है (ओमंज्द यास्त) यहूदियों के धर्म ग्रन्थ में लिखा है "तू प्रभु से प्रार्थना कर और वह तेरी सुनेगा (जीव 22/27), सब चेतन और अचेतन सृष्टि को प्रभु के नाम की प्रशंसा

करनी चाहिए क्योंकि उसका नाम ही सबसे उत्तम है (भामज 148/13) ईसाइयो की धर्मपुस्तक बाइबल के न्यू टैस्टमेंट में कहा है—“इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम प्रार्थना करते हो तब तुम जिन चीजों को चाहते हो विदवास करो कि तुम उनको पाओगे (मार्क 11/24) मुसलमानों के धर्मग्रन्थ कुरान में भी नाम महिमा का गान है—“परमात्मा के महान् नाम को गाओ (56/96) परमात्मा का नाम बोलो और उसकी भक्ति पूर्णतः करो (73/9)।

इस सन्दर्भ में गुरु नानक के पूर्ववर्ती तथा समकालीन सन्तों तथा महात्माओं के अपनी प्रादेशिक भाषाओं में नाम-जप सम्बन्धी विचार भी उल्लेखनीय हैं।

तमिल के आलवार भक्तों में नाम-जप

भगवान् द्वारा स्वप्न में प्रदत्त आदेशानुसार आलवार भक्त विष्णुचित्त (पेरि आलवार 7 शती ई०) ने मधुरा में पहुँचकर विभिन्न सम्प्रदायों के समस्त प्रतिनिधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। तत्पश्चात् उन्होंने वहाँ के राजा बलदेव की समस्त शकाओं का समाधान करते हुए यह प्रतिपादित किया कि—“वस्तुतः भगवान् नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरण कमल में अपने आपको समर्पित कर देना ही कल्याण का एक मात्र उपाय है” उन पर विश्वास रखो, उनकी आराधना करो, उनके नाम की रट लगाओ और उनका गुणानुवाद करो। “ओम् नमो नारायणाय।” (साधना के सोपान—दुर्गाशंकर मिश्र, पृ० 359)

तमिल प्रदेश के प्रथम तीन आलवारों को समसामयिक समझा जाता है। उनका समय प्रायः ईसा की दूसरी शती माना जाता है। भारी वृष्टि में त्राण पाने के लिए तमिस्राप्लावित रात्रि में एक कुटिया में एकत्रित खड़े इनको साक्षात् विष्णु भगवान् के दर्शन प्राप्त हुए। भगवान् का वरदान मिलने पर इन्होंने उसी समय 100, 100 पद रच डाले जिन्हें ज्ञानपदीय कहा जाता है। इन पदों में सर्वस ही इस प्रकार की चिन्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है—“भगवान् के सदृश अन्य कोई वस्तु सृष्टि में नहीं है। समस्त रूप उसके हैं “वे एक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्हीं का नामोच्चारण करना चाहिए” वे ही ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के द्वार भी हैं।” (साधना के सोपान कृतिवार दुर्गाशंकर मिश्र पृ० 353)।

गोरखनाथ ने नाम-जप का महत्त्व अजपाजाप के रूप में प्रकट किया है। उन्होंने अजपाजाप को आत्मचिन्तन के लिए विशेष आवश्यक समझा है। अजपाजाप वह जाप है जो बिना जपे ही होता है अर्थात् जिसमें जिह्वा की आवश्यकता नहीं पड़ती तथा शरीर के रोम-रोम में वह जाप स्वाभाविक रूप से सास के आवागमन के समान होता रहता है। रात दिन मनुष्य के इक्कीस सहस्र छह सौ श्वास चलते हैं और इनमें से प्रत्येक श्वास में अर्द्धत भावना रखना ही अजपा-

जाप है। अभिप्राय यह कि बिना ब्रह्म भावना के एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। गोरलनाथ कहते हैं—“इस प्रकार मन लगाकर जाप करना चाहिए कि सोह मोह का उपयोग वाणी के बिना भी हो सके और दृढ़ आत्मन पर बैठकर ध्यान करना तथा रात दिन ब्रह्मज्ञान का चिन्तन आवश्यक है।”

ऐसा जाप जपो मन लाई। मोह अजपा जाई। आसन दिढ करि धरो धियाना। अह्निमि मुमरो ब्रह्म गिमाना ॥ नासा अग्रनिज्यो वाई। इडा प्यगुला मधि समार्ड ॥ घासे सहस इक्कीमी जाप। अन हृद उपजे आप आप ॥ (साहित्य साधना के सोपान—दुर्गाशंकर मिश्र, पृ० 118, 119) श्री ज्ञानेश्वर महाराज (जन्म 1275 ई० मृत्यु ई० 1296) नाम की महिमा इन शब्दों में व्यक्त करते हैं “प्रजापति जब सृष्टि रचते है तो नाम की आवृत्ति किया करते हैं और तभी सृष्टि रचना में समर्थ होते हैं। जिन भगवान् स ब्रह्मा उत्पन्न हुए उन भगवान् को ब्रह्मा ने नहीं पहचाना और सृष्टि रचने चले पर जब सृष्टि रच नहीं सके तब उन्होंने नाम लिया और नाम लेने से सृष्टि रचने में समर्थ हुए। (ज्ञानेश्वरी अ० 17/335 337) यह नाम कहा में उत्पन्न हुआ ? उसका आश्रय क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री ज्ञानेश्वर बताते हैं—‘आकाश को जैसे आकाश की ही आश्रय है वैसे ही इस नाम को नामी का अभेद आश्रय है। आकाश में उदय होने वाले सूर्य ही जैसे सूर्य को प्रकाशित करते है वैसे ही भगवान् ही अपना नाम व्यक्त करते हैं (ज्ञानेश्वरी अ० 17/403, 404) नामजप के लाभ श्री ज्ञानेश्वर इस प्रकार वर्णित करते हैं—‘नाम कीर्तन से पापों के प्रायश्चित्त बनलाने का व्यवसाय ही नष्ट हो जाता है। क्योंकि नाम सकीर्तन लेशमात्र भी पाप रहने नहीं देता। यम दमादि इसके सामने फीके पड़ जाते हैं तीर्थ अपने स्थान छोड़ जाते हैं यमलोक का मार्ग ही बन्द हो जाता है। यम रहते हैं हम किसका यातना दें, हम कहते है हम किसका दमा करें तीर्थ कहते हैं, हम क्या भक्षण करें, यहा तो दवा के लिए भी पाप-ताप नहीं रह गया। वैकुण्ठ लोक में तो बिरला ही कोई आ सकता है पर इस नाम सकीर्तन से उन भगवत्भक्ता ने सारे विश्व को ही वैकुण्ठ बना डाला है। सहस्रो जन्म कोई तपस्या करे, तब वह भगवान् का नाम लेने में समर्थ होता है (ज्ञानेश्वरी अ० 9/197 210) इस सम्बन्ध में ज्ञानेश्वर उच्चस्वर से उदघोषित करते हैं—‘नामोच्चार क द्वारा अखिल ससार को हम सुखमय करेंगे, तीन लोक आनन्द से भर देंगे।’ उन्होंने नाम स्मरण को ही ससार सागर से पार त जाने वाली तरणी माना है नामाचा सहस्रोबर ही। नावाश्या अवधारि। सज्जुनि सवेसारि। तारु जाला ॥ ज्ञान० 12/91 ॥

भक्त नामदेव (जन्म 1270 ई० मृत्यु 1350 ई०) का नाम जप प्रेम भी वर्णनीय है। वे कहते हैं—“जो नारायण का भजन नहीं करते मैं उनको देखना भी नहीं चाहता—जे न भजति नारायणा। तिनका मैं न करों दरसणा ॥ भगवान्

की लीला अगाध समुद्र हैं, उनकी गति कोई नहीं देख सकता। ग्रहण के योग्य तो प्रभु का नाम है, उसे ही भजिए—तत्त गहन कौं नाम है, भजि लीजै सोई। लीला सिध अगाध है, राति लखै न कोई ॥ सोने के पहाड़ और घोडो का दान तथा कोटि गौओ का दान नाम के समान नहीं। ऐसा नाम अपनी जीभ पर रखो, जिससे जरा और मृत्यु पुन न हो—कचन मेरु सुमेरु, हयगज दीजै दाना। कोटि राऊ ओ दान दे, नहि नाम ममाना ॥ एकै मन एकै दसा एकै घत करिये। नामदेव नाम जहाज है, भवसागर तरिये ॥

आधिभक्तिकाल सं० 1356

अप्रितम व्यक्तित्वशाली रामानन्द उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन के स्थापक माने जाते हैं। नाम महिमा के विषय में वे कहते हैं कि राम के स्मरण बिना मनुष्य जीवन निरर्थक है। मूरप तन धरि कहा कमायो, राम भजन बिनु जनम गमायो..... मेरी मेरी करती फिरियो, हरि सुमिरण तो बबू न करियो। नारी सेति नेह लगायो, कव हिरदै राम नहि आयो ॥स्वारय माहि चहुँ दिसि ध्यायो, गोविन्द को गुन कबहूँ न गायो (रामानन्द की हिन्दी रचनाएँ, काशी नागरी प्रचारिणी सभा सन् 2012, ज्ञानलील पृ० 6)

असम के प्रसिद्ध श्री महापुरुषिआ सम्प्रदाय के प्रबन्तक महात्मा श्री शंकरदेव (जन्म 1449 ई०) द्वारा रचित 'नाम महिमा' में कहा गया है, "जहा नाम है वहा ही परम पुण्य देने वाला तीर्थ क्षेत्र है, नाम ही परम देव है, नाम ही परम तप है, नाम ही परम क्रिया है, नाम ही परम धर्म है और नाम ही अर्थ वहा गया है। 'नाम ही परम भक्ति है नाम ही परम गति है नाम ही परम जप के योग्य है नाम ही उत्तम प्राप्य है' वैष्णवो का धन नाम है अत नाम का सदा स्मरण कर — यतो नामैव परम तीर्थ क्षेत्र च पुण्यदम् नामक परमो देवो नामैव परम तप ॥ नामैव परम दान नामैव परमाश्रिया। नामैव परमो धर्मो नामैवार्थ प्रकीर्तित ॥ .. नामैव परमा भक्तिर्नामैव परमागति। नामैव परम जात्य प्रात्यभुक्तमम् ॥..... वैष्णवाना धन नाम तस्मान्नाम सदा स्मर ॥

श्री शंकर देव के शिष्य सत श्रीमाधव देव अपनी 'नाम महिमा' सम्बन्धी कविता में कहते हैं, "राम कृष्ण कृष्ण राम हरि हरि—इन नामों में ही अविराम रमण करो। राम नाम तथा हरि हरि कहना ही अनुपम धर्म है। पहले भक्त की मनोकामना राम नाम ही है। कलियुग में राम नाम में ही सार है, राम नाम के बिना और कुछ नहीं है।.....राम नाम का प्रति क्षण जाप कर—राम कृष्ण राम कृष्ण राम हरि हरि। राम ते रमो हो अविराम राम राम ॥ राम नाम धर्म अनुपाम हरि हरि। पुरे भक्तर मन काम राम राम ॥ कलियुगे रामनामे सार हरि हरि। राम नाम बिने नहि आर राम राम..... जप राम नाम अनुक्षण राम राम ॥

गुजरात के भक्त नरसी मेहता (जन्म ई० 1431) को भगवन्नाम कीर्तन एवं मज्जानान्दी महात्मा प्राणो ने प्रिय थे, वे स्वयं को भगवन्नाम का व्यापार कहते थे—सनी अमे रे बगरिया श्रीराम नामना । बेपारी आवे छे बचा गामगामना । एक स्थान पर वे कहते हैं, “श्री भगवान् प। नाम यदि प्रत्येक श्वास में आता रहे तो मन में काम उत्पन्न न हो—श्रवागोश्वातो समरे श्रीहरि मन न ध्यापे कामरे । आगे चल कर वे कहते हैं, “इस कठिन कलियुग में श्रीहरि के नाम का स्मरण करो । इसमें पैसा लगना नहीं और मारा कार्य पूर्ण हो जाता है । श्यामसुन्दर तो सदा अपने भक्त के अधीन हैं । वे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध कर देंगे—हरि हरि रटण कर, कठण कनिवाल मां काम पैमे नही, काम सरमे । भक्त आधीन के श्यामसुन्दर मदा, ते तारां बारज सिद्ध करसे । तुलसी की भांति नरसी भी स्पष्ट तथा निर्विवाद रूप से उदघोषित करते हैं कि जो नारायण का नाम नहीं लेते उनका सर्वथा त्याग कर देना चाहिए । मनमा यावा कर्मणा लक्ष्मी वर को भजना चाहिए । नारायण का नाम न लेने वाले कुल कुटुम्ब मा-बाप भगिनी गुत दाराको ऐसे छोड़ देना चाहिए जैसे साप कबुकी को त्याग देता है—नारायणनु नाम न लेता वार लेने तजिये रे । मनसा वावा कर्मणा करीने लक्ष्मीवर ने भजिये रे । कुसने तजिये, कुटुम्ब ने तजिये, तजिये माने बाप रे । भगिनी गुत दाराने तजिये, जेम तजे कबुकी साप रे । श्री नरसी अपने उपदेशों में प्रायः नाम-जप के लिए आग्रह और अनुरोध करते हुए बलपूर्वक कहते हैं—“मह अवसर फिर नहीं आने वाला है । और शृष्ण कहो, शृष्ण का नाम लेते रहो, शृष्ण कहने का यही सुअवसर है । शृष्ण कहो, शृष्ण कहो—आ अवसर छे केवानु ।”

कबीर (जन्म ई० 1398 मृत्यु ई० 1494) ने राम-नाम की तुलना भिन्न-भिन्न पदार्थों से की है । उनके अनुसार राम-नाम का स्पर्श मणि है जिसके छूने से मन रूपी मत्तिन लोहा सोना बन जाता है, मोह बन्धन छूट जाता है, नाम एक ऐसा रत्न है कि उसे गाठ बाध न रहना चाहिए, कभी खोलना नहीं चाहिए... । ...राम नाम अनुपम है रसायन है जिसकी एक बूद भी यदि शरीर में जाए तो सारा शरीर कचन हो जाता है—आदि नाम अ है मन है मैला लोह । परसत ही कचन भया छटा बन्धन मोह । राम नाम घन पाईर्न गाठी बाध न खोल ।... सभी रसायन हम करी नहि नाम सम बोय रचक घट में सचरे सब तन कचन होय । (कबीर वचनावली, पृ० 97, 98) कबीर पुन कहते हैं कि राम नाम अमृत है, इस अमृत को छोड़कर विष क्यों खाया जाए, “राम नाम छाडि अमृत काहे विष खाइ (मत वाव्य, पृ० 191) अन्त में कबीर अपना मतव्य इन शब्दों में व्यक्त करते हैं, “हे भाई राम नाम स्मरण करो, राम नाम के बिन भवसागर में नर अधिशाधिक डूबते हैं”—(कबीर वचनावली, पृ० 320) ।

महात्मा कबीरदास जी के पुत्र सत कमान भी राम-नाम स्मरण की तीर्थव्रतार्थ

से अधिक शक्तिशाली अमोघ मंत्र मान कर कहते हैं—राम सुमिरो, राम सुमिरो, राम सुमिरो भाई ।...देस विदेस तीरथ—धरत में, कछु नही काम बँठे जगा सुख से घ्याओ, अखिन राजा राम । बहे कमाल इतना बचन, पुरानो वा सार” ।

सत रैदास (जन्म 1428 ई०) के मतानुसार जगत् म और सब कुछ त्याग कर हरि नाम जपना चाहिए क्योंकि जिसके पास हरि नाम है उसके करतल में सुख सागर सुरु, तरु चिन्तामणि, कामधेनु चारो पदार्थ अष्ट सिद्धिया तथा नव-निधिया हैं—सुख सागर सुरतरु, चिन्तामणि, कामधेनु वसि जाके । चारि पदार्थ असट दसनिधि, नवनिधि करतत ताके (सन्त काव्य, पृ० 222) ।

श्रीकृष्ण चैतन्य देव और नाम साधना—महाप्रभु श्री चैतन्य ही इस तथ्य का सूचक है कि वे बंगाल में हरिनाम के साथ आविर्भूत हुए । 1407 शताब्द (1475 ई०) फातुन मास, पुर्णिमा का सध्याकाल और चन्द्रग्रहण का समय या इनके अवतरण का । जाह्नवी तटवर्ती नवद्वीपधाम में सहस्रो लोग चन्द्रग्रहण के अवसर पर शुद्धि की कामना से हरिनाम लेते हुए गंगा स्नान करने जा रहे थे । लक्षणों के देखते हुए पण्डितों ने गणना करके बतलाया कि जिसने जन्म लेते समय श्री हरिनाम-कीर्तन कराया है, अवश्य ही वह अतुलनीय नाम प्रचारक होगा ।

श्री रूपगोस्वामी ने महाप्रभु का जिस रूप में दर्शन किया था तथा जिस रूप में वे उनका दर्शन करने के इच्छुक थे उसका चित्रण निम्नलिखित पक्तियों में द्रष्टव्य है—“श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वदा नाम उच्चारण करते रहते थे । वे बटिसूत्र में ग्रन्थि द्वारा नाम गणना करते थे । उनके विशालनेत्र थे तथा अजानुलम्बित मुजाए थी । उनको क्या फिर इसी रूप में देख पाऊंगा ।”

(हरे कृष्णेत्युच्चै स्फुरितरसनो नाम गणना

वृत्तग्रन्थि श्रेणी सुभग कटि सूत्रोज्ज्वल कर ।

विशालक्षो दीर्वांगलयुगल खेलाचित भुज ।

स चैतन्य कि मे पुनरपि दूशोर्यास्यति पदम् ॥

(श्री चैतन्याष्टक)

प्रकाशानन्द सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि उनकी भावविह्वल अवस्था का क्या कारण है । उत्तर में महाप्रभु ने कहा, ‘मेरे गुरुदेव ने मुझ को नाम का यह उपदेश किया है—हरेनाम हरेनाम हरेनामैव वैबलम् । कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥ मैं इस वचन पर विश्वास करके नाम उच्चारण करता हूँ । नाम का प्रभाव मुझ को व्याकुल कर देता है । मैं अपनी इच्छा से नहीं नाचता-नाता । नाम ही मुझको हसाता, रुलाता और बेसुध करता है ।”

श्री प्रबोधानन्द सरस्वती अपने ग्रन्थ श्री चैतन्यचरितामृत में कहते हैं कि कर्मों योग, ज्ञानी, ध्यानी कोई भी जिसे प्राप्त नहीं कर सकते, महा तप कि जिस भेद को गोविन्द का भजन करने वाले भी नहीं प्राप्त कर पाते उसको श्री गौराङ्ग

प्रभु न अवतीर्ण होकर नाम के द्वारा ही प्रवासित कर दिया है। ऐसे श्री गौराह महाप्रभु की मैं प्रणाम करता हूँ। (यन्नाप्त कर्मनिष्ठेन च समधिगत यत्तमोघ्यान-योगैर्वैराग्यैस्त्र्यागतत्वस्तुतिभिरपि न यत्तचित् चापि कैश्चित् । गोविन्द प्रेमभाजायपि न च कलित यद्द्रहस्य स्वयं त नाम्नेव प्रादुरासीदवतरति परे पत्र त नौमिगौरम् ॥)

श्री कृष्णदास कविराज के अनुसार कृष्ण का नाम सब पापों का नाश करता है, वह प्रेम का कारण है भक्ति को प्रवासित करता है। प्रेम का उदय होने पर स्वेद, कम्प, पुलक, गद्गद् वाणी और अध्रुपारा आदि सात्विक प्रेम विचार उत्पन्न होने हैं। अनायास ही सब का भय होता है तथा श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश। प्रेमेर कारण भक्ति करेन प्रवास। प्रेमेर उदय ह्य प्रेमेर विचार।

स्वेद कम्प पुलकादि गद्गदाध्रुधार अनायासे भय भय कृष्णैर सेवन। एक कृष्ण नामेर कने पाद एतो घन ॥ मठाप्रभु प्रार्थना करते हैं, 'हे जगदीश! मुझे घन, जग, सुन्दरी कविता—तुछ भी नहीं चाहिए—वह जन्य जन्य मे मेरी आप ईश्वर मे अहेतुनी भक्ति हो। हे गोविन्द! वह दिन पत्र आएगा, जब आपका नाम लेने पर मेरी आँसो से अकिल अध्रुपारा प्रवाहित होगी, मेरी वाणी प्रेमावेग मे गद्गद् हो जाएगी और मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा—न घन न जन न सुन्दरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीद्वरे भगवद्भक्तिर हेतुकी स्वयि। नयन मलदध्रुपारया वदन गद्गद् सद्मया गिरा। पुलकैश्चित् वपु वदा तव नाम ग्रहणेन्मवप्यति।

सत धर्मदास (जन्मकाल 1500 स० के लगभग)

धर्मदास अपने समर्थ गुरु कबीर के समान ही नैष्ठिक नामानुरागी थे। वे कहते हैं—नाम रतन लागी रहे, कोई साधु समाना...कोटि भऊ को दान दे, नहि नाम समाना ॥ धर्मदास अपने आपको मत्स्य नाम का व्यापारी कहते हैं—हम सत नाम के वैपारी हम तो लाखों नामधनी को पूरन सेव हमारी...नाम पदारथ लाद चला है, धर्मदास वैपारी ॥

निम्बार्क सम्प्रदाय के श्रीभट्ट, हरिव्यास तथा परशुराम जिनका समय प्रायः पन्द्रह पन्द्रहवीं और सोलहवीं शती के बीच में माना जाता है नाम-जप का महत्त्व प्रतिपादित करते हैं। परशुराम अपनी कृति बार सीता में कहते हैं—बार वज्र निज राम सभाह, रतन जनन प्रम वाद न हाहूँ...सो न विसरि जाको निस्तारा, समदृष्टि होइ सुमरि अपारा ॥

भीरावाई (जन्म सवत् 1558-59) की भगवन्नाम के प्रति निष्ठा अनुपम थी। अपन पदों के माध्यम से उन्होंने बार-बार जनमानस को नाम-जप के लिए

साग्रह प्रोत्साहित किया है। वे कहती हैं—राम-नाम रस पीजै मनुआ, राम-नाम-रस पीजै । तज कुसग, सत्सग बँठ नित, हरि चरचा मुण लीजै । मीरा के अनुसार नाम अनमोल धन है—पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो । वस्तु अमोलक दी म्हारे मतगुर किरपा कर अपनायो ॥ मीरा कृष्ण प्रेम की सजीव पुतली थी, दिव्य नाम की अनन्य उपासिका । उनका मन प्रभु के नाम को अर्हनिश रटता रहता था—मेरो मन रामहि राम रटै रे ।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि नाम-जप की परम्परा वैदिक युग से आरम्भ होकर गुरु नानक के समय तक अविच्छिन्न तथा अनवरत रूप से चली आ रही थी । हमारे आलोच्य काल में यह नाम-जप की धारा अत्यन्त उद्दाम वेग से भारत के प्रत्येक भाग की प्रादेशिक भाषाओं में प्रवाहित हो रही थी । पंजाब प्रदेश उस तप्य का अपवाद नहीं था । गुरु नानक ने इस भूभाग में प्रमुखतः पंजाबी भाषा में नाम की महत्ता का प्रचार तथा प्रसार किया । उनकी वाणी का सफल श्रुति गुरु ग्रन्थ साहिब के महला 1 में प्राप्त होता है । इस महला (1) में 2949 छन्द हैं । गुरु नानक की वाणी में 19 रागों का प्रयोग हुआ है । प्रत्येक राग में वाणी का नाम प्रायः निम्नलिखित है—(अ) सबद (शब्द) (आ) असटपदीआ (अष्टपदीआ) (इ) छत (छन्द) (ई) वारा (वारें) । यदि किसी राग में 'सबद' नहीं है तो 'असटपदीआ' पहले रखी गई है । यदि असटपदीआ भी नहीं है तो 'छत' रखा गया है । यदि ये तीनों अविद्यमान हैं तो वारें पहले रखी गई हैं । इन सबके अतिरिक्त कुछ रागों में कुछ वाणियाँ विशेष नामों से सम्बोधित हैं ।

गुरुजी इस रहस्य से पूर्ण अवगत थे कि अव्यक्त आनन्दमय भगवत्स्वरूप ध्वनि में—नाममय ध्वनि में—ही प्रथम प्राकृत्य ग्रहण करता है । प्राण की गुप्त रूप में जो आनन्द-ज्ञान उठती है, वह कण्ठ के द्वारा ध्वनिरूप में अभिव्यक्त होती है । यह आनन्द की सृष्टि कभी ओम्कार, कभी हीकार, कभी हुकार, कभी ह्रीकार, कभी वृष्ण कभी गोविन्द और कभी राम रूप में व्यक्त होती है । नाम में रूप और रूप में नाम निहित है । विद्वान्ताओं को विद्व-प्राण में अनुभव करने के लिए उनको नाम और रूप में ग्रहण करना चाहिए । अनन्त उनकी वाणी में नाम की महत्ता का प्रतिपादन स्थान-स्थान पर प्राप्त होता है । यह अतिशयोक्ति न होगी यदि कहा जाए कि उनकी सम्पूर्ण वाणी नाममय ही है और वे माशात् नाम के विग्रह थे । इसी सदर्भ में उनकी वाणी का अनुशीलन समीचीन होगा ।

गुरु जी के अनुसार पारब्रह्म के अनेकों नाम हैं—वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक तथा अनेकों रूप हैं । ईश्वर के गुण अनन्त हैं तथा वर्णनातीन हैं । असत्त्व नाव अमय (घाय महता 1, जपु—19) हैं—तेरे नाम अनेका रूप अनंगा बहणु न जा ही तेरे गुण बँते (महला 1, आसा घर 4, महला 1,33/1 रहाउ) गुरु जी ने निम्नलिखित भगवान् के नामों का अपनी वाणी में वर्णन किया है—ध्वन्यात्मक—

ओम्, वर्णात्मक नाम दो प्रकार के हैं—निर्गुणी और सगुणी। निर्गुण नाम है—अच्युत, परब्रह्म, अविनाशी, पूर्ण, निरकार, अपरम्पर, अपोनि, स्वयम्, अकालमूर्ति, अव्यक्त, अगोचर। सगुणी नाम अधिकांशत विष्णु के भिन्न भिन्न अवतारों से सम्बद्ध है जैसे—मधुसूदन दामोदर, हरि, मोहन, माधव, केशव, गोपाल गोविन्द, राम, कृष्ण, मुरारि। मुसलमानी नामों का प्रयोग भी किया गया है जैसे अल्लाह, करीम, रहीम, सुदा, खालिक, इनके अतिरिक्त गुरु जी ने ईश्वर को पति, मीत, पिआरा, प्रीतम और सजग कह कर भी सम्बोधित किया है। परन्तु गुरु जी की वृत्ति प्रायः हरि और राम नाम में सबसे अधिक रही है।

गुरुजी की वाणी में नाम-जप के तीन प्रकार मिलते हैं— (1) साधारण जप (2) अजपा जप (3) लिय जप। साधारण जप—यह जप जिह्वा से प्रारम्भ होता है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इसे 'तोता रटनी' की सत्ता प्रदान की है तथापि यह जप 'अजपाजप' तथा लिय-जप की नींव है। गुरु जी कहते हैं कि यदि एग जिह्वा के स्थान पर लाख जीमें हो जाए और लाख से बीस लाख हो जायें तो मैं उन सारी जिह्वाओं से लाख लाख बार एक जगदीश का नाम जपूंगा। पति (ईश्वर) के मार्ग की यह सीढ़िया हैं। इनके द्वारा साधक बीस से इक्कीस हो जाता है (इकदु जीभी लख होहि लख होवहि लख बीस। लखु लखु गेदा आवीअहि एगु नाम जगदीस ॥ एतु राहि पति पवडीया चढीए होइ इक्कीस—महला 1, जपु 32, नानक वाणी, पृ० 95)। अरे जीव, राम जपने से मन मानता है—स्थित होता है। (जीअरे राम जपत मन मानु रागु सिरी रागु, महला 1, घर 1, सबद 18/1, रहाउ ना० वा०, पृ० 117), हे प्यारे! हरि हरि जपो, गुरु से शिक्षा लेकर हरि ही कहो (हरि हरि जपहु पिआरिआ गुरयति ते हरि बोल 21/1, ना० वा०, पृ० 121) हे नर अमृतरूपी मीठे रस, हरि नाम का जप करो (हरि हरि नामु जपहु रमु मीठा मारु सोल हे, महला 1, 10/3, ना० वा० पृ० 631)

अजपाजप जिह्वा—जप का पूरा अभ्यास हो जाने पर अजपाजप की स्थिति आरम्भ होती है। इस जप में जिह्वा का प्रयोग वर्ज्य होता है। अतः इसमें श्वास-प्रश्वास की संचालन-शक्ति व आधार पर जप प्रारम्भ हो जाता है गुरु जी न इस जप की महला स्थान-स्थान पर प्रतिपादित की है। भिन्न भिन्न तिथियों के नाम गिना कर तथा सांसारिक मनुष्यों को चेतावनी देकर गुरुजी द्वादशी के सदर्भ में उन्हें भक्ति ज्ञान एवं वैराग्य की ओर आकृष्ट करते हुए कहते हैं, "प्रत रतने वाला निष्काम होने का व्रत ले। वह साधक सदा अजपाजप करता रहे" (द्वादशी दइया दानु करि जाणै। वाहरि जातो भीतरि आणै ॥ चरती बरत रहै निष्काम। अजपा जाप जपै मुखि नाम ॥ विलावलु, महला 1, पिति पद 10, जति 16/1—2, ना० वा०, पृ० 481) अजपाजप की स्थिति की व्याख्या करते हुए गुरु जी लिखते हैं— "तेरे तन, मन और मुख सदैव जप करते रहैग, अन्त वरण

में गुणों का समावेश हो जाएगा और मन में धर्म का ।” (मनि तनि मुख जापे सदा गुण अतरि मनि घोर ॥ रामकली, महला 1, दरवणी, ओ अकार 49, ना० वा०, पृ० 524) सद्गुरु द्वारा शिक्षित साधक जब मिलनावस्था की अनुभूति प्राप्त करता है तो इस अवस्था में उसकी सारी इच्छाएँ मन में समाहित हो जाती हैं। कमल उलट जाता है और उसमें हरिनाम रूपी अमृत भर जाता है। मन कहीं भी जाता जाना नहीं। अजपाजप चलने लगता है और वह कभी भूलता नहीं। अकथ कथा की धाराएँ मनसा मनहि समाई ॥ उलटि कमलु अमृति भरिआ इहु मन बतहु न जाई। अजपाजप न बीसरे आदि जुगादि समाई। (रागु बलार, वार महला 1, राणे कैलास तथा मालदे की घुनि। पउडी 21, ना० वा०, पृ० 773)

लिय जप—अजपाजप से साधक तृतीय और अंतिम सोपान तक पहुँच जाता है। यह जप ही अंतिम सीढ़ी है। इस जप में वृत्ति द्वारा जप होने लगता है तथा शरीर, जिह्वा और मन एकनिष्ठा हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं कि मैं उन पर सदैव बलिहारी होता हूँ जिन्होंने एक शब्द नाम में एकनिष्ठ ध्यान (लिव) लगाया है (नानक तिन के सदि बलिहारी जिन एक सबदि लिव लाई ॥ रामकली महला 1, घर 1, चउपदे 4/9, ना० वा०, पृ० 513)। गुरु की महिमा वर्णन करते हुए कहा गया है कि मेरा दयालु गुरु सदैव आनन्द में लीन है। वह दिन-रात एक परमात्मा में एकनिष्ठ ध्यान अर्थात् लिव लगाए रहता है और सत्य को देखकर विश्वास करता है। (मेरा गुरु दइआलु सदा रगि लीया। अहिनि सिस रहै एक लिव लागी साचे देखि पतीणा ॥१॥ रहाउ 1, रामकली दखणी, ना० वा०, पृ० 513)।

गुरु जी ने ‘लिव-जप’ का आध्यात्मिक रूपक द्वारा चित्रण निम्नलिखित वाणी में किया है—“शरीर कागज हो, मन दवात और जिह्वा लेखनी हो और हरि का गुणानुवाद ही उसकी लिखावट हो। अभिप्राय यह कि मन रूपी दवात में जिह्वा रूपी लेखनी डुबो कर हरि गुण की लिखावट शरीर रूपी कागज पर लिखी जाए। नानकदेव जी कहते हैं कि ऐसा लेखक घन्य है, वह हृदय में सत्य ही धारण करता है और उसी को लिखना है (बाइया बागडु जै धोए, पिआरे मनु मसवाणी धारि। ललता देखणि सच की पिआरे हरि गुण लिख हू वीचारि ॥ धनु लेखारी नानका पिआरे साचु लिखो उरधारि ॥१८॥३॥ सोरठि, महिला 1, घर 1, असटपदीआ नितुनी, ना० वा०, पृ० 403) इस अवस्था में मनुष्य का व्यक्तिगत आन्तरिक भाव, ब्रह्माण्ड के समष्टिगत आन्तरिक भाव में मिलकर विलीन हो जाता है। यह घनीमूत भावबिह्वलता न छुटाने से छूटती है और न तोड़ने में टूटती है। इस अवस्था के बिना ममग्र जीवन निस्तार और निष्फल है (अनदिनु नाग रतनि लिय लागे जुगि जुगि साचि ममाने ॥ रागु परधाति विभास महला 1, चउपदे पर 1, 3/16, ना० वा०, पृ० 789) गुरुमुख लिव-जप में निरन्तर जागता रहता है। इसमें केवल मात्र अनुभूति अवशिष्ट रहती है (गुरु

मुखि जाग रहे दिन राति । साचे की लिव गुरमति जाती ॥४॥५, मास सोलहे, महल 1,5, ना० वा०, पृ० 617) अह्निसि जाग नीद न सोवे । सो जाणं जिमु वेदन होवे । रागु मारु महला 1, चउपदे पर 5/1/12, ना० वा०, पृ० 584) गुरु-मुन (हरि म) लिव लगा कर हरि रूपी रन प्राप्त करता है । (गुरमुखि रतनु लहे लिवाइ—रामकली, महला 1, सिध गीसटि 35, ना० वा०, पृ० 542) जिन्होंने लिव लगाकर निर्भय हरि को मन म बसा लिया है, उन्हें हरि व सिंहासन पर बइष्पन प्राप्त होता है (तिन बउ ततति मिली बडिआई । निरमउ मति घीसिया लिव साई ॥ मारु सोलहे, महला 1, 10/3, ना० वा०, पृ० 612) गुरु के उपदेश द्वारा ही राम नाम रूपी हीरा प्रकट होता है । द्रव्यभाव के त्यागने से राम नाम की 'लिव' लग जाती है । (गुरमति प्रगटे राम नाम हरि । लिव लागी नाभि तजि इजा मारु—रागु बसतु, महला, 1, घर 1, चउपदे, दुतु के 4/4, ना० वा०, पृ० 703) मदैव सहज समाधि लगी रहती है, हरि में ही एकनिष्ठ धारणा (लिव) लगी रहती है और जीव हरि का ही गुणगान करते हैं । (सहज समाधि सदा लिव हरि सिउ जौया हरि गुन गाई । रागु सारगा महला 1, घर 1, 6/1, ना० वा०, पृ० 723) वास्तविक द्वादशी का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए गुरु जी कहते हैं—'जिनवा मन मुद्राओ से ऊपर उठ चुका है वे रातदिन जागते हैं कभी नहीं सोते । ऐसा साधक लिव लगाकर सदा जागता रहता है । गुरु से परिचय होन के कारण उसे काल नहीं खाता । वे वास्तविक रूप से त्यागी हैं उन्होंने शत्रुओं को मार जाता है । जिसने ऐसी 'लिव' लगाई है नानक उसे प्रणाम करता है (विलावलु, महला 1, धिति, घर 10, जति 15, ना० वा०, पृ० 481) स्पष्ट है गुरु जी 'लिव जप' को सबसे अधिक महत्ता प्रदान करते थे क्योंकि यह परम दुर्लभ है और किसी बिरले ही साधक की यहा तक पहुच होती है । लिव-जप से उत्पन्न स्थिति को ताडी लगाना भी कहा गया है । इस दशा में साधक पूर्ण-रूपेण असम्प्रज्ञात समाधि में लीन होता है । गुरु नानक कहते हैं, 'हे आदि कालीन और युगयुगान्तरा में विद्यमान हरि, हे सबसे परे और अपार प्रभु, हे आदि निरजन और स्वामी, हे सत्यपुरुष, तुमसे युक्त होने की युक्ति क विषय मैं विचार करता हूँ और तुझ सच्चे से ताडी लगाता हूँ—आदि जुगावी अपर-अपारे । आदि निरजन उसम हमारे ॥ साचे जोग जुगति वीचारी साचे घाडी लाई है ॥१॥ मारु सोलहे, महला 1, 4/1, ना० वा०, पृ० 614) "वेवल साधक ही ताडी नहीं लगाता प्रत्युत स्वयं प्रभु भी ताडी लगाता है । "प्रभु आप ही सर्वत्र अपने साथ व्यवहार करता है, आप ही ताडी लगा कर अपने में निमग्न रहता है (आपे आपि बरतदा आपि ताडी लाईअनु—रामकली की बार, महला 1, पउडी 7/1, ना० वा०, पृ० 573)" सृष्टि की पूर्वकालीन तमिषा में सृष्टि-कर्त्ता ने ताडी लगाई थी—(के तडिया जुगधुधकारे । ताडी लाई सिरजन हरि ॥

माह सोलह, महला 1, 4/2, ना० वा०, पृ० 614) ।

गुरु जी का स्पष्ट अभिमत है कि नाम की प्राप्ति गुरु के द्वारा ही संभव हो सकती है। गुरु के शिवा नाम प्राप्ति का अमोघ साधन है। इन सम्बन्ध में गुरु का उपदेश परमावश्यक तथा अपरिहार्य है। गुरु नानक देव कहते हैं कि गुरु की शिक्षा द्वारा साधक परमात्मा का नाम हृदय में बसा लेता है और उसकी सत्य वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके हरि का गुणगान करता है (गुरमती नामु रिदं बसाए। साधी वाणी हरि गुण गाए ॥4॥ गउडी गुआरेरी ना० वा०, पृ० 222), गुरु के उपदेश द्वारा धर्म, धैर्य और हरिनाम प्राप्त होते हैं क्योंकि गर्व, जो साधना के मार्ग में बाधक है, बिना गुरु के नष्ट नहीं हो सकता। नाम जप द्वारा ही साधक नाम में मिल जाता है (बिनु गुरु गरवु न भेटिआ जाइ। गुरमति घरमु, धीरजु हरिनाइ ॥ नानक नाम, मिले गुण गाइ ॥12॥9॥ राग गउडी, महला 1, गउडी गुआरेरी ना० वा०, पृ० 228); अरे मन, शब्द चित्त में लाकर तर जाओ। जिसने गुरु के मुख द्वारा नाम नहीं समझा, वह जन्म मरण तथा आयागमन के चक्र में फसा रहता है (मन रे सबदि तरहु चितु लाइ। जिनि गुरुमुखि नामु न बुझिआ मरि जनम आवै नाइ ॥1॥ रहाउ ॥ रागु सिरी रागु, महला 1, घर 1, 15, ना० वा०, पृ० 114), हे मूले बावरे मन। सुन, गुरु के चरणों में लग जाओ। तू हरि का जप कर, नाम का ध्यान कर। नाम निधान ही मेरा धन है, गुरु ने दिया है, मैं गुरु पर बलिहारी जाता हूँ। बिना सद्गुरु के नाम की प्राप्ति नहीं होती और बिना नाम स्वाद कैसा। (सुणि मन मूले बावरे गुरु की चरणी लागू। हरि जपि नामु धिआइ तू जगु डरवै दुख भागु ॥1॥ मैं धनु नामु निधानु है गुरु दीजा बनि जाउ ॥11॥ रहाउ ॥ बिनु सतिगुरु नाउ पाईय बिनु नावै क्किया सुआउ ॥3॥ सिरी रागु, महला 1, घर 1, असटपदीआ ना० वा०, पृ० 143)। मैंने गुरु क माध्यम से नाम की प्राप्ति कर लिया है, मैं गुरु पर बलिहारी जाता हूँ (गुरुमुखि पाइआ नाम हउ गुरु कउ वारिआ ॥8॥ वार सू ही की। सलोना नालि महला 1, पउडी, ना० वा०, पृ० 470), हे प्राणी, राम की भक्ति द्वारा सुख प्राप्त कर। गुरु की शिक्षा द्वारा तुझे हरि हरि का जप मीठा लगने लगे और तू हरि नाम में ही समा जा (प्राणी राम भगति मुमु पाइये। गुरुमुखि हरि हरि मीठा लागे हरि हरि नामि समाईय ॥ 1 ॥ रहाउ ॥ रामकली, महला 1, असटपदीआ 3, ना० वा०, पृ० 504), पूर्ण गुरु से ही नाम पाया जाता है (पूरे गुरु ते नामु पाइआ जाइ ॥34॥ रामकली, महला 1, मिध गीमटि ॥ ना० वा०, पृ० 542) गुरु नाम रूपी अमृत का सागर है अतः शिष्य जो कुछ भी चाहता है दमसे प्राप्त कर सकता है। वह नामरूपी अमर पदार्थ गुरु में प्राप्त करने मन और हृदय में बसा लेता है अतः गुरु की सेवा ही शाश्वत सुख है (गुरु नागर अमृतमरु की इछे मो फन पाए। नाम पदारमु अमरु है हिरदे मनि बगाए। गुरमेवा सदा सुखु है जितनो हुक्मु

मनाए ॥7॥ मारु, महला 1, घर 1, असटपदीआ 7/5, नानक वाणी, पृ० 593), हे मन, राम की भक्ति में चित्त लगा। गुरु द्वारा नाम हृदय में जप और सहज भाव से घर में जा (मन रे राम भगति चित्तु लाईये। गुरमुखि राम नामु जपि हिरदै सहज सेती धरि जाईये ॥1॥ रहाउ ॥ मरय, रागु महला 1, घर 1, चउपदे, नानक वाणी, पृ० 696), जिज्ञासु एक लिवतार लगाकर बैठा है। गुरु की शिक्षा द्वारा हरिनाम को ही उसने आधार बना लिया है। ऐसे साधक के लिए जलपर्वत और ऊँची धार बाधा सिद्ध नहीं हो सकते। उसके लिए आवागमन का चक्र समाप्त हो जाता है (ऊहा बैसा एक लिवतार। गुरुके सर्वादि नाम आधार ॥ ना जल डूगर न ऊँची धार। निज धरि वासा तहमगु न चालण हार ॥3॥ मलार, महला 1, घर 1, नानक वाणी, पृ० 757)।

गुरु नानक देव के अनुसार इस जन्म में नाम के प्रति अनुराग तभी संभव है जब मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में अच्छे कर्मों द्वारा पुण्य अर्जित किये हों। वे कहते हैं, "हृदय के बीच में नाम का स्थित होना पहले के बड़े भाग्य से संभव है (नानक हिरदे नामु बडे धुरि लागे ॥ 4 ॥ 5 ॥ रागु आसा, महला 1, चउपदे, घर 2, नानक वाणी, पृ० 257), पूर्व जन्म के आज्ञानुसार गुरु द्वारा राम-नाम-जप से हरि की प्राप्ति हो गई (नानक राम नामु जपि गुरमुखि हरि पाए मसतकि भाषा ॥5॥10॥ रागु सोरठि, महला 1, घर 1, पचपद, नानक वाणी, पृ० 369)।

परन्तु यदि भगवान् की कृपा न हो तो नाम के जपने की इच्छा साधक के मन में उत्पन्न हो ही नहीं सकती। यह इच्छा बलवती तभी होगी जब भगवान् की अनुकम्पा होगी। तभी गुरुजी दृढतापूर्वक इन पक्षितियों में अपना मतव्य इस प्रकार प्रकट करते हैं—'मेरे राहव में तेरा ही बनाया हू। जब तू देता है तभी मैं तेरा नाम जपता हू (जा तू देहि जपि नाउ तेरा ॥ 1 ॥ रहाउ ॥ रागु आसा महला 1, सबद, चउपदे नानक वाणी, पृ० 268), कर्तार के नाम की कृपा से सत्य नाम की प्राप्ति होती है और इसी के द्वारा प्रतिभा प्राप्त होती है (सच नामि पति ऊपजे करमि नामु करताह ॥ 4 ॥1॥ 37 ॥ वासा, घर 3, महला 1, नानक वाणी, पृ० 270), मैं तेरा नाम तब कह सका, स्मरण कर सका, जब तूने मुझसे कहलवाया। तत्पश्चात् अमृत के समान हरि का नाम मेरे मन को अतीव अच्छा लगा (ता मैं कहिआ कहणु जा मुझे कहाइया। अमृतु हरि का नाम मेरे मनि भाइआ ॥ 2 ॥ बडहशु महला 1, छत, नानक वाणी, पृ० 370) यदि परमात्मा की कृपा ही, तभी सच्चे नाम की प्राप्ति होती है। मैं सत्य भाव से तेरी धरण में आया हू (करमि मिले पावे सचु नाउ। तुम सरणागति रहउ सुभाउ। रामकली, महला 1, असटपदीआ 7/6, ना० वा०, पृ० 509), यदि परमात्मा दया करे तो गुरु के उपदेश से जिज्ञासु को नामरूपी हीरा हस्तगत होता है (नानक

गुरुमुखि पाइये दइआ करे हरि हीरू ॥4॥21॥ रागु सिरौ रागु, महला पहिला 1, घर 1, नानक वाणी, पृ० 121), वही साधक हरिनाम की प्राप्ति का लाभ दिन-रात प्राप्त करता है जिस पर देने वाला परमात्मा और गुरु कृपा करता है। उसी जन को गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त होती है जिसके ऊपर कर्तार कृपादृष्टि करता है (बहिनिमि लादा हरिनामु परापति गुरु दाता देवणहारु। गुरुमुखि सिख सोई जनु पाए जिसने नदरि करे करतारु ॥ 3 ॥ 5 ॥ रागु मलार, महला 1, चउपदे घर 1, सबद नानक वाणी, पृ० 748)

जब कर्तार की कृपादृष्टि से साधक को सद्गुरु की प्राप्ति हो जाती है तब उसके मन में नाम जपने की अपरिमेय तथा उत्तरट अभिलाषा जन्म लेती है। इस वर्षनातीत उत्कठा की व्याख्या करते हुए गुरु जी कहते हैं, “महस्थल वर्षा से क्यापि तूत नहीं होता, अग्नि की वस्तुओं को जलाने की क्षुधा कभी नहीं मिटती, राजा कभी शासन करने में तूत नहीं होता, पानी से भरा हुआ अथाह सागर क्या सूख सकता है। हे नानक, उसी प्रकार नाम जपने वाले के अन्तर्गत सच्चे नाम की भित्ती उत्कट अभिलाषा होती है। इस बात की क्या पूछताछ हो सकती है? (सलोक—मारु भीहि न तूपतिया आगी सहै न भुव राजा राजि न तूपतिजा साइर भरे वि सुक ॥ नानक सच्चे नाम की कैंसी पुछा पुछ ॥42 ॥ रागु माझ, महला 1, घर 1, नानक वाणी, पृ०, 125)

एक स्थान पर गुरु नानक देव इस तथ्य की ओर भी संकेत करते हैं कि नाम से प्रेम हरि के भय के बिना नहीं होता। “बिन हरि के भय स भ्रम नहीं करता और नाम में प्रेम भी नहीं उत्पन्न होता। सद्गुरु से परमात्मा का भय उत्पन्न होता है तथा भोगद्वार की प्राप्ति होती है। भय से सहजावस्था की प्राप्ति होती, ज्योति से ज्योति मिल जाती है। गुरु शिक्षा से भय उत्पन्न होता है और उस भय से भय का समुद्र पार कर लिया जाता है। भय से निर्भय परमात्मा को मिलता है जो अनंत और असौम है (पउडी - मैं बिनु मरमु न कहीए नामि न अगे पिआरु। सतिगुरु से भउ ऊपजै पाइये मोल दुआर। मैं ते सहजु पाइये मिलि जो तो ज्योति अपार ॥ मैं ते मंजनु सपीये गुनमती बीचार। मैं ते निरभउ पाइये जिसवा अंत न पारा-वारु ॥ 6 ॥ रागु मलार, वार, महला 1, रागे कैताम तथा मालदे की धुनि, नानक वाणी, पृ० 767)

नाम जपने का सबसे उपयुक्त समय ब्राह्म मुहूर्त है जब चारों ओर परम पान्थि का साम्राज्य छाया होता है। उस नीरव अस्तव्य तथा आनन्द सगरिणी बेनाम साधक का मन स्वयं ही हरि नाम की ओर उन्मुख हो जाता है। इस सम्बन्ध में गुरु जी कहते हैं, “अमृतपेला (ब्रह्म मुहूर्त) में उठकर सत्य नाम पाने परमात्मा की महिमा का ध्यान करो (अमृत बेला सचु नाउ यद्विआई बीचारु जपु ॥ 4 ॥ नानक वाणी, पृ० 81): त्रिहं पिटनी रात्रि अर्थात् ब्रह्म मुहूर्त में

परमात्मा का बुलावा आता है वे ही पतिरूपी प्रभु का नाम लेते हैं (पिछट्ट राती सवडानामु एसम का लेहि ॥ 1 ॥ रागु मारु महला 1, चउपदे, घर 1, सबद, नानक वाणी, पृ० 573), हे पुत्री, हे राजकुमारी चली जाओ। दिन सवार कर (ब्राह्म मुहूर्त को मनाल कर) सच्चा नाम जपो (गाछट्ट पुत्री राजकुआरि। नाम भणहु सचु दो तु सवारि, वसतु महला 1 घर 1, दुनुबीआ, अमटपदीआ ॥ 8/1 नानक वाणी, पृ० 709), प्रभाव वेला (अमृत वेला या ब्राह्म मुहूर्त) मे गुरु के शब्द हरि-नाम का ध्यान करना चाहिए। मासार्थ प्रीति को त्याग (नाउ प्रभाते सवदि धिजाइये छोडहु दुनी परीता - रागु परभाती विभास महला 1, चउपदे, घर 1, सबद 4/9, नानक वाणी पृ० 783)। परन्तु ब्राह्म वेला का ध्यान आरम्भिक स्थिति के लिए ही आवश्यक है। जब साधक उच्चतर स्थिति में पहुँच जाता है तो उसक लिए प्रत्येक क्षण ही जप के लिए उपयुक्त होता है अतः गुरुजी कहते हैं कि यद्यपि अमृत वेला ही परमात्मा के स्मरण के लिए आवश्यक है तथापि जब ब्राह्म मुहूर्त के चिन्तन के अभ्यास द्वारा आठ पहर परमात्मा का भय मन में स्थिर हो जाए तो साधक का प्रत्येक क्षण नाम-जप का क्षण बन जाता है। हे नानक, इस प्रकार जब आठो पहर साहब में मन बसा रहे तभी सच्चा स्नान होता है ॥ 36 ॥ (सभे वेला बसत सभि जे अठी मउ होइ। नानक साहिबु मरि बने सचा नावणु होइ ॥ 36 ॥ रागु माझ महला, 1 घर 1, बार माझकी तथा सलोक महला 1 मलक मुरीद तथा चद्रहडा सौहीआ की धुनी गावणी, ना० वा०, पृ० 197)।

परन्तु सच्चे साधक के लिए नाम-जप की विशेष श्रुति नहीं मानी जा सकती, उसके लिए प्रत्येक श्रुति उपयुक्त है। प्रतीक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु नानकदेव कहते हैं, "हे प्रभु, सारे महानो श्रुतुओ, घडियो और मुहूर्तों में तुम्हें स्मरण मिया जा सकता है। हे सत्य तथा अलक्ष्य अपार प्रभु गणना करने किसी ने भी तुम्हें नहीं प्राप्त मिया (माहा रती राम तू घडी मूरत बीचारा। तू गणत कि नैन पाइओ सचे अलख अपारा ॥ 3 ॥ रागु माझ महला 1, घर 1, अमट-पदीआ, नानक वाणी, पृ० 178)।

आठो पहर नाम जप की मस्ती छा जाने पर साधक के लिए नाम जप के बिना एक क्षण भी रहना दूभर हो जाता है। ऐसी मन स्थिति में गुरुजी पूछते हैं, 'हे मा नाम के बिना कैसे जीवित रहूँ? तेरी शरण में रहकर प्रतिदिन तेरा नाम जपता रहूँ, नाम में रत होने पर ही प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। (नाम बिना किउ जीवा माइ। अनदिनु जपतु रहउ तेरो सरणाइ ॥ नानक नामि रते पति पाइ ॥ 8 ॥ 12 ॥ रागु गउडी, महिला 1, गउडी, असटपदीआ, ना० वा०, पृ० 232)। यदि मैं नाम लेता हूँ तो जीवित रहता हूँ, यदि नाम भूलता हूँ, तो मर जाता हूँ हे मेरी मा, तो फिर उस ईश्वर को कैसे भूल सकता हूँ? वह साहब सच्चा है

और उसका नाम भी सच्चा है ॥1॥ रहाउ ॥ रागु आसा, महला 1, चउपदे, घर 2, ना० वा०, पृ० 247) ।

पुराणों का अनुसरण करते हुए गुरुजी इस सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं कि कलियुग में मुक्ति का साधन एकमात्र राम नाम ही है। कलियुग में राम नाम ही श्रेष्ठ वस्तु है। पाखंडी ससार को ठगने के लिए आल वन्द करके नाक पकड़ते हैं अर्थात् प्राणायाम का दिखावा करते हैं (कल महि राम नामु सार। अखी त मीटहि नाम पकडहि ठगण कउ ससार ॥1॥ रहाउ ॥ रागु घनासरी, महला 1, चउपदे, घर 3, सबद, ना० वा०, पृ० 415)।

गुरु नानकदेव का स्पष्ट अभिमत है कि मनुष्य का बिना हरिनाम के भव-जाल से छुटकारा पाना असंभव है। वे कहते हैं, “बिना हरिनाम के छुटकारा नहीं मिलता। गुरु की शिक्षा द्वारा शिष्य का परमात्मा से मिलाप होता है (बिनु हरिनाम न छुटीय गुरमति मिलै मिलाइ ॥7॥ सिरि रागु महला 1, घर 1, असटपदीयां, ना० वा०, पृ० 147), बिना नाम सब कुछ बेकार ही है, जनता भ्रम में पड़ कर नष्ट हो रही है (विणु नावै बेकारि भरमे पचीए ॥5॥ रागु भाझ महला 1, घर 1, पउडी 5, ना० वा०, पृ० 182), प्रभु के नाम के बिना मनुष्य ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और प्रतिष्ठा गवा कर जाता है ॥18॥ परमात्मा के नाम बिना सारे पदार्थ नद्वर हैं ॥19॥ (नानक ठगिआ मूठा जाइ। विणु नावै पति गइया गवाइ ॥18॥ नानक सचे नाम विणु सबै टोल विणासु ॥19॥ रागु भाझ महला 1, घर 1, सलीकु, ना० वा०, पृ० 185), नाम मुला कर अन्य कार्यों में लगने से नर-जन्म वृथा जाता है क्योंकि बिना नाम के सारा खाना-पिना विपनत् हो जाता है (दूजी कारै लमि जनमु गवाइये। विणु नावै सम विमु पैसै खाइये ॥10॥ रागु भाझ महला 1, घर 1, पउडी 10, ना० वा०, पृ० 189), नाम बिना मनमुक्त (मन के पीछे दौड़ने वाले) दुख पाकर आवागमन के चक्कर में पड़े रहते हैं (विणु नावै दुखु पाइ आवण जाणिआ, ना० वा०, पृ० 188), प्रभु को नाम के मुलाकर नर जगत् में भूत के समान फिरता है (नावहु मुला जगु फिरै बंतालिआ ॥14॥ पउडी, ना० वा०, पृ० 196), हे मूलं तूने रात्रि सोय कर गवा दी है और दिन खाने-पीने में नष्ट कर दिया है, इस प्रकार हीरे के समान नर-जीवन कौड़ी के बदले जा रहा है, तूने राम का नाम नहीं जाना, फिर पीछे पछताना पडेगा (रैणि गवाईं सोइ के दिवसु गवाइया खाइ। हीरे जंसा जनमु है, कउडो बदले जाइ ॥1॥ नाम न जानिआ राम वा ॥ भूडे फिरि पाछे पछुताहि रे ॥1॥ रहाउ ॥ रागु गउडी गुआरेरी, महला 1, चउपदे, दुपदे, गउडी धंरागणि, ना० वा०, पृ० 215), नाम व बिना हठ निग्रह करने और जगत् में रहने से कोई भी मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता (नाम बिना गति कोइ न पावै हठि निग्रह बंवारण ॥ 3 ॥ 2 ॥ रागु गउडो पूरबी, महला 1, छन, ना० वा०,

पृ० 243), बिना नाम के जीवन क्या है ? साप्ताहिक चतुराई को फिटकार है, धिक्कार है (बिनु नावै क्किया जीवना फिट्टु धृगु चतुराई ॥1॥ रहाउ ॥ आमा वाफी, महला 1, घर 8, असटपदीआ 22, ना० वा०, पृ० 307), नानक यह विचार करते कहता है कि राम नाम के बिना मुक्ति असंभव है (राम नाम बिनु मुकति न होई नानकु वहै बीचारा ॥ 4 ॥ 2 ॥ रागु आसा, महला 1, छत, घर 1, नानक वाणी, पृ० 317), मूर्ख और अचेत प्राणी बिना हरि नाम के भ्रम में भटकते रहते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जिनके हृदय में न हरि की भक्ति और उसका नाम है वे अन्तकाल में दहाड़ें मार कर रोते हैं (बिनु नाम हरि के भ्रम भूले पवहि मुग्ध अचेतिया ॥ हरि नामु भगति न रिदै साचा से अति घाही रुनिया ॥ 4 ॥ 1 ॥ 5 ॥ रागु आसा, महला 1, छत, घर 3 ॥ नानक वाणी, पृ० 323), नाम के बिना मनुष्य का जीवन और उसका कर्म करना धिक्कारने योग्य है (नाम बिहूणे आदमी धृगु जीवन करम करेहि ॥ 3 ॥ 1 ॥ रागु गूजरी, महला 1, चउपदे, घर 1, सबद 1, ना० वा०, पृ० 356), बिना नाम के इस सप्ताह में कोई रस नहीं है और विषयापक्त नर माया का विष लाद कर यहाँ से चले जाते हैं (बिनु नावे को रसु नहीं होरि चलहि विषु लादि ॥1॥ मारु महला 1, घर 1, असटपदीआ, ना० वा०, पृ० 591), जिन्होंने नाम मुला दिया है उनका कोई भी ठीर ठिकाना नहीं होता (जिनी नामु विसारिआ तिना ठहर न ठाउ ॥8॥ ॥4॥ नानक वाणी, पृ० 581), नाम के मूलने पर मनुष्य चोटें खाते हैं अर्थात् यातनाएँ सहते हैं क्योंकि बहुत चतुराई से भी भ्रम दूर नहीं होता, (भावहु मुली चोटा खाए । बहुतु सिआणप भरमु न जाए, मारु सोलह, महला 1, 8 ॥ 5 ॥ ना० वा०, पृ० 617), नाम के बिना समस्त सप्ताह प्रयत्न स ग्रस्त है और हस्तभाव में ही डूब-डूब कर मर रहा है (नाम बिनु जगु रोगी बिआपिआ दुविधा डुवि डुबि मरीये ॥1॥ रहाउ ॥ भेरउ, रागु महला 1, घर 2, पृ० 692) राम नाम के बिना जगत में जन्म लेना व्यर्थ है। नाम के बिना मनुष्य विष खाता है, विष के बचन बोलता है तथा उसका जन्म निष्फल जाता है, वह मर कर आवागमन के फदे में फसा रहता है (राम नाम बिनु विरथे जगि जनमा । बिसु पावै बिभु बोली बोली, बिनु नावै निहपलु मरि भ्रमना ॥ 1 ॥ रहाउ ॥), राम नाम के बिना नर साप्ताहिक अज्ञान में उलझ कर मर जाता है (राम नाम बिनु उरझि मरै ॥ 2 ॥), हे साधक हरि का नाम जप, जो हरि नाम जपता है वह सप्ताह सागर से पार हो जाता है। राम-नाम के बिना शान्ति नहीं प्राप्त होती (राम नाम बिनु सति न आवै जपि हरि हरि नामु सुपारि परै ॥ 3 ॥ भेरउ, रागु महला 1, घर 1, चउपदे, ना० वा०, पृ० 697), बिना नाम के सप्ताह में सूतक और छूत है (बिनु नावै सूतक जगि छाति ॥ 4 ॥ रागु आसा, महला 1, घर 2, असटपदीआ, ना० वा०, पृ० 282) ।

नाम-जप की महत्ता को समझ कर भी जो नर उस ओर प्रवृत्त नहीं होता वह निश्चय ही अभाग्य है क्योंकि नाम ही नवनिधि है, कुशते का मसाला है, दीपक है, हीरा है, पट कर्म है, निर्मल धन है, कठ का हार है, निर्मल जल है तथा अमृत सदृश है। गुरु नानकदेव कहते हैं, "यदि तुम राम-नाम नहीं जपते हो तो यह तुम्हारा दुर्भाग्य है क्योंकि हमारा प्रभु राम युग-युगान्तरो से दाता रहा है (राम न जपहु अभाग्य तुमारा। जुगि जुगि दाता प्रभु रामु हमारा ॥ 1 ॥ रहाउ ॥ रागु गउडी, महला 1, असटपदीआ, गउडी 16, ना० वा०, पृ० 237), सच्चे नाम की नवनिधि जब प्राप्त हो जाती है तब बिरह में न तो पुत्र रोता है और न माता दुःखित होती है (सच्चु नाम जा नवनिधि पाई। रोवै पूतु न कलपै माई ॥ 2 ॥ रागु आसा, महला 1, पचपदे 23, ना० वा०, पृ० 265), दुःखों के विष को दूर करने के लिए हरि नाम ही कुशते का मसाला है। इस मसाले को पीसने के लिए सतौप ही सिल है और हाथों से दान देना उसका वास्तविक पीसना है। इस हरि नाम रूपी कुशते का नित्य सेवन कर, इसमें तेरी देह नहीं छोड़ेगी (दुखु महुरा मारण हरि रामु। मिला सतौप पीसण हथि दानु ॥ नित नित लेहु न छोड़ै देह अत कालि जमु मारै ठेह ॥ 1 ॥ रागु मलार, महला 1, चउपदे, घर 2, ना० वा०, पृ० 750), एक नाम ही मेरा दीपक है इसमें दुःख रूपी तेल पडा है। इस दीपक के प्रदान ने तेन को सोख लिया है अतः यम से मिलाप होना बंद हो गया है (दीवा मेग एहु नामु दुजु विचि पाइआ तेलु। उनि चानणि ओहु सोखिया चूका जम मिउ भेलु ॥ 1 ॥ आसा, घर 3, महला 1, 32, ना० वा०, पृ० 271), हरि का नाम हीरा, रत्न और लाल है (हीरा नामु जवेहर लालु ॥ 8 ॥ 5 ॥ रागु आसा, महला 1, घर 2, ना० वा०, पृ० 284), हरि का नाम समस्त सुखों तथा ऐश्वर्यों का भण्डार है (हरि का नामु निधानु है ॥ 8 ॥ 15 ॥ आसा बापी, महला 1, घर 3, असटपदीआ, ना० वा०, पृ० 298), नाम रूपी रत्न अमूल्य हीरा है (नाम रतनु हीरा निरमोलु ॥ 2 ॥ रामबली, महला 1, असटपदीआ, ना० वा० पृ० 509), नाम रूपी रत्न ही परम लाभ है। लाहा नामु रतनु जपि सार ॥ रामबली, महला 1, दखणी, ओअकार ॥ 12 ॥ ना० वा०, पृ० 527), मन में माणिक्य और लाल है, नाम ही रत्न है, वही अमूल्य पदार्थ है और हीरा है (मन महि माणकु लालु नामु रतनु पदारथु हीरु ॥ 4 ॥ 21, रागु सिरी रागु, महला पहला 1, घर 1, ना० वा०, पृ० 121); निरजन नाम ही योगियों का पट कर्म है (सटु करम नामु निरजन सोई ॥ 1 ॥ रहाऊ ॥ प्रभाती-विभास, महला 1, असटपदीआ 3, ना० वा०, पृ० 794); राम नाम निर्मल धन है, जिसे देने वाला ही देता है (राम नामु धनु निरमलो गुरु दाति करे प्रभु सोद ॥ 1 ॥ रहाउ ॥ मिरी रागु, महला 1, घर 1, असटपदीआ, 15, ना० वा०, पृ० 156); मेरे लिए कोई अन्य स्थान नहीं है। नाम-निधानु है गुरि दोअ बनि जाउ ॥ 1 ॥

रहाउ ॥ तिररी रागु महला 1, घर 1, असटपदीआ 8, ना० वा०, पृ० 143), नाम बिना और कोई साथ देने वाला धन नहीं है और विषयो व धन तो भ्रम के समान हैं (विष्णु नावै होर धनु नाही होर विपिआ समुछारा ॥ 4 ॥ वार माझ की तथा सलोक, महला 1, पउडी, ना० वा० पृ० 180), मेरे गले में हरि के नाम का हार और सच्चे शब्द का निशान पडा है (मै नामु हरि का हाह कठे साच सबदु नीसाणिआ ॥ 2 ॥ बिलावलु महला 1, दखणी, ना० वा०, पृ० 489), हरि हरि के नाम को जीवात्मा रूपी कठ का हार बनावे और पहन, दामोदर व नाम का दतमजन बनावे (हरि हरि हाह कठिले पहिरै दामोदर दतु मैई ॥ 2 ॥ आसा, महला 1, घर 6, 35, ना० वा०, पृ० 273), नाम रूपी जल शुभ कर्म और सत्य के चन्दन से शरीर सुगन्धित करे, तभी मुख उज्ज्वल होता है (नाउ नीह चगिआईआ सतु परमलु तनि वामु । ता मुख होवै उजला .. ॥ 3 ॥ रागु तिररी रागु महला 1, घर 1, 5, ना० वा०, पृ० 104), हरि का नाम निर्मल जल है, मन उससे स्नान करने वाला है और हे भाई सद्गुरु स्नान कराने वाला है । (हरि जलु निरमलु मनु इसनानी भजनु मतिगुरु भाई ॥ 7 ॥ 4 ॥ रागु गूजरो, महला 1, घर 1, असटपदीआ ना० वा०, पृ० 363) हृदय में स्थित नाम तथा मुख में स्थित नाम अमृत के समान है (नामु रिदै अमृत, भुसि नामु ॥ रहाउ ॥ रागु गउडी गुआरेरी, महला 1, चउपदे, सनद, गउडी 6, नानक वाणी पृ० 204), राम नाम की वही व्याख्या कर सकता है, जो उसे जानता है । जो इसे जानता है, वही अमृत पीता है । जिन्होंने इस अमृत को पी लिया है वे मस्त हो गए हैं, उनके बधन की फासिया बट गई हैं (करे वलि आगु जाणं जे कोई) अमृतु पीवै सोई ॥ रहाउ ॥ जिन्ह पीआ से मस्त भए है टूटे बधन पाहे ॥ 2 ॥ रागु आसा, महला 1, सबद, घर 2, 8, ना० वा०, पृ० 257), भक्त हरि के नाम रूपी अमृत (भोजन) को तृप्त हो होकर (छक छक कर) साते हैं (अमृतु भोजनु नामु हरि रजि रजि जन साहु—रागु बिहागडा, बिहागडे की वार, महला 1, पउडी ना० वा०, पृ० 366), मैं हरि व अमृत नाम को चब कर तृप्त हो गई और उस नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया (हरि नामु अमृतु चाखि तृपती नानका उर धारिआ ॥ 4 ॥ 1 ॥ बिलावलु, महला 1, दखणी, छत, ना० वा०, पृ० 488), मैंने अमृत के भण्डार (हरि के) नाम को अपने गले और हृदय में धारण कर लिया है (अमृतु नामु निधानु कठि उर धारिआ ॥ पउडी, बिलावलु की वार, महला 1, ना० वा०, पृ० 490), हरि का अमृत नाम सदैव सुखदाता है और अंत में वही सहायक होता है (अमृत नाम सदा सुखदाता अते होई सवाई । पउडी, रागु मलार, वार, महला 1, ना० वा०, पृ० 765) ।

तभी गुरु नानक देव कहते हैं कि हे मन ! तू नाम से ऐसी प्रीति कर जैसे कमल तथा मछली की जल से, चातक की मेघ से, जल की दूध से तथा चक्रवी की

सूर्य से होती है (रे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति करि जैसी जल कमलेहि । लहरी नालि पछाडीये भी बिगर्स असनेहि ॥ 1 ॥ रे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति करि जैसी मछली नीर । जिउ अधिकउ तिउ सुखु घणी भवि तानि साति सरीर ॥ बिनु जल पढी न जीवई प्रभु जाणै अभ पीर ॥ 2 ॥ रे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति करि जैसी चातिक मेह । सर भरि थल हरी आवले इक बूद न पवई केह, रे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति करि जैसी जल दुध होई । आवटणु आपे खर्व दूध वउ तपणि न देइ ॥ रे मन ऐसी हरि सिद्ध प्रीति करि जैसी चकवी सूर । बिनु पलु नीद न सोवई जाणै दूरि हजूरि ॥ सिरि रागु, महला 1, घर 1, असटपदीआ 11, ना० वा०, पृ० 148, 149) ।

हरि नाम अतुलनीय तथा अद्वितीय है । गुरु जी कहते हैं, “मेरे शरीर की एक-एक रत्ती को तोल में काट कर होम किया जाए, प्रतिदिन अग्नि प्रज्वलित करके तन और मन की समिधा की जाए, इसी प्रकार यदि लाखों करोड़ों कर्म किए जाए तो भी हरिनाम की तुलना में नहीं रखे जा सकते । सिर पर आरा रखवा कर शरीर को आधा कटा दिया जाए, या शरीर को हिमाचल में गला दिया जाए, फिर भी मन से रोग नहीं जाते, मैंने भली-भाँति परख कर ली है कि हरिनाम की तुलना में कुछ भी नहीं रखा जा सकता (तनु बँसतरि होमीये इक रत्ती तोलि कटाइ । तनु मनु समधा जे कदी अनदिनु अग्नि जलाइ ॥ सरीर कटाइये सिरि करवतु घराइ । तनु हेमचलि गालीये भी मन ते रोगु न जाइ ॥ हरिनामै तुलि न पुजई सम डिठो ठीवि बजाई ॥3॥ सिरि रागु, महला 1, घर 1, 14, ना० वा० पृ० 154), हठयोग की क्रियाओं से काया क्षीण होती है, अतः एव तप करने से मन रसाद्रं नहीं होता । राम नाम के समान अन्य कोई साधन समता नहीं कर सकता (हठु निग्रहु करि काइया छीजै । वरतु तपनु करि मनु नहि भीजै ॥ राम नाम सरि अवह न पूजै ॥ 1 ॥ रामकली, महला 1, असटपदीआ 5, ना० वा०, पृ० 507) ।

इसीलिए नाम-विहीन व्यक्ति सर्वथा हेय, त्याज्य तथा निकृष्टतम समझा गया है । गुरु नानक देव कहते हैं, “नाम से विहीन व्यक्ति अधा, बधिर, मूर्ख, गवार, हीन, नीच और बुरे से बुरा है” (अधी धोली मुगधु गवारु । होणो नीचु बुरो बुरिआह ॥4॥ रागु परमाली विभास, महला 1, चउपदे, घर 1, सबद, ना० वा०, पृ० 785)

नाम-जप ईश्वर का आदेश है, हुक्म है अतः मनुष्य का परम कर्त्तव्य है । गुरु जी इस आज्ञा का रहस्य उद्घाटन करते हुए बताते हैं, “एक नाम का जपना ही हुक्म है, इसका भेद सद्गुरु ने मुझे भली-भाँति बता दिया है” (एकोनामु हुक्म है, नानक सतिगुरु दीआ बुझाई जीउ ॥15॥ सिरि रागु, महला 1, घर 3, (18) ना० वा०, पृ० 161) मैंने हुक्म को पहचान लिया है अतः कथनी नहीं कथन करता

अर्थात् मेरी कथनी और करनी मे भेद नहीं रहा, फलस्वरूप गुरु की शिक्षा द्वारा सहज पद में समा गया हूँ (कथन न कथनी हुक्मु पछाना । नानक गुरमति सहज समाना ॥४॥१॥, रागु गउडी, महला 1, गउडी गुआरेरी, असटपदीआ, ना० वा०, पृ० 218) ।

हुक्म का पालन करते हुए साधक को चाहिए कि इस भवसागर को पार करने के लिए नाम-जप को बेड़ा बनाए । “हे विप्र तू हरि को घालिग्राम बना और शुभ करनी को तुलसी की माला समझ, राम-नाम के जप का बेड़ा बाधो । हे दयालु, दया कर” (सालग्राम विप पूजि मनावट्ट मुकृत तुलसी माला । राम नामु जपि बेडा बांघहु दइआ करहु दइआला ॥१॥ वसलु हिडौल, घर 2, 7, ना० वा०, पृ० 705) ।

नाम मजिष्ठा-राग है जिसके द्वारा साधक ने अपने आपको पक्के रग में रग लिया है । हे हरि, तेरा एक नाम भी मजीठी रग है, हे प्रियतम उस मजीठी रग में मेरा चोला पक्के रग वाला हो गया है । (तेरो एको नामु मजीठाडा रता मेरा चोला सद रग ढोला ॥१॥ रहाउ, रागु सूही, महला 1, घउपदे घर 1, 4, ना० वा० पृ० 438), यदि शरीर रग वाली मिट्टी बन जाए, तभी नाम रूपी मजीठ का पक्का रग चढता है । यदि रगने वाला साहब इस रग में रग दे तो मेरा अहोभाग्य होगा और ऐसा रग कभी न देखा होगा । जिनके चोले (शरीर) इस रग में रगे हुए हैं पति उनके पास ही है (काइआ रडणि जे घोये पिआरे पाइये नाउ मजोठ । रडण वाया जे रडँ साहिबु ऐसा रगु न डीठ ॥२॥ जिनके चोले रतडे पिआरे कतु निना के पासि ॥ 3 ॥ रागु तिलग महला 1, घर 3, ना० वा०, पृ० 429) ।

ऐसे रग में रगे हुए भक्त पर गुरु नानक कहते हैं कि मैं कुरवान जाता हूँ । “हे वृषालु ! मैं तेरे ऊपर बलिहारी जाता हूँ, मैं तेरे ऊपर कुरवान होता हूँ । जो तेरा नाम लेता है, मैं उनके ऊपर बलिहारी जाता हूँ । जो तेरा नाम लेते हैं, मैं उनके ऊपर सदैव कुरवान जाता हूँ” (हउ कुरवाने जाउ मिहरवाना हउ कुरवाने जाउ । हउ कुरवाने जाउ तिना के लेनि जो तेरा नाउ ॥ लनि जो तेरा नाउ तिना क हउ सद कुरवाने जाउ ॥१॥ रहाउ, रागु तिलगा, महला 1, घर 3, ना० वा०, पृ० 429), जिन्होंने तेरा नाम सुनकर उस पर मनन किया है मैं उनके ऊपर कुरवान हूँ (नानक जिनी सुणि के मनिए हउ तिना विटहु कुरवाणु ॥१॥ वार सूही की सजोका नालि महला 1, सजोकु ना० वा०, पृ० 468) ।

नाम लेना सरल कार्य नहीं, यह काम बहुत कठिन है । भगवान् की कृपा जिस पर होती है वही नाम ले सकता है । “हे प्यारे, नाम कहने में अति कठिन है । फिर किस प्रकार सच्चा नाम सुना जाए । जिन्होंने नाम की प्रशंसा की है, मैं उन पर बलिहारी जाता हूँ । यदि नाम प्राप्त हो जाए तो मैं सतुष्ट हो जाऊँ,

परतु कृपा दृष्टि करने वाला यदि उसे दे, तभी मिल सनता है" (आपणि अउवा आजीए पिआरे किउ मुर्णीये सचु नाउ । जिनी सो सालाहिआ पिआरे हउ तिन बलिहारे जाउ ॥ नाउ मिलै सतोखीए पिआरे बदरी मेलि मिलाउ ॥7॥ सोरठि, महला 1, घर 1, असटपदीआ, तितुकी 3, ना० वा०, पृ० 403) ।

अन्य सब सांसारिक सुख निस्सार हैं केवल नाम जपना ही वास्तविक सुख है। गुरुजी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित करते हुए कहते हैं, "यदि मैं शरीर में चौआ चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थ मलू, बहुमूल्य वस्त्र तथा रेशमी वस्त्र पहन कर फिरू, हरिनाम के बिना मैं सुख नहीं पा सकता।" (चौआ चदनु अत्रि चडावउ । पाट पटबर पहिरि हटावउ ॥ बिनु हरिनाम कहा सुख पावउ ॥1॥ रागु गउडी, महला 1, गउडी 10, ना० वा०, पृ० 229), इसीलिए गुरु नानक देव कहते हैं कि मैं तो नाम-जप के द्वारा जी रहा हूँ, "प्रमू तुम शार्हो-ब्रादशाहो के सिर के भी स्वामी हो, नानक तो नाम-जप कर ही जी रहा है (साह पातिशाह सिरि षसमु तू जपि नानक जीवै नाउ जीउ ॥19॥ सिरि रागु, महला 1, घर 3, 18, नानक वाणि, पृ० 161) ।

रात दिन नाम जपना ही गुरु जी का चरम ध्येय है। वे कहते हैं, "मेरा मन गुरु द्वारा, उमकी वाणी द्वारा केवल इतनी बात जानता है कि 'रात-दिन नाम का ध्यान करना चाहिए' (नानक गुरमुखि मवद पछाणै अहिनिशि नामु धिआइए ॥1॥ रागु आसा, महला 1, छत, घर 1, 3, ना० वा०, पृ० 318), हे नर ! मन से नाम को मत भुलाओ, अहिनिशि उसी का ध्यान करो (मनहु न नामु विसारि अहि निशि धिआइयै ॥1॥ सूही, महला 1, काफी 1, घर 10, 5, ना० वा०, पृ० 448), हे साधक, अहिनिशि राम के रग म रगे रहो। यह जप, तप और सयम का मार है ॥3॥ मारु सोलहे, महला 1, 10, ना० वा०, पृ० 631)

तोते के समान शास्त्रादिका अध्ययन निरर्थक तथा निष्फल है अतः गुरु नानक देव मध्वे तथा पवित्र मन से किए हुए नाम-जप को ही वास्तविक अध्ययन मानते हैं। मनुष्य चाहे पढ पढ कर गाडिया भर दे पढ-पढकर पुस्तको से घर भर ले 'मनुष्य चाहे पढ-पढ कर पुस्तको से नौकाए भर दे, पढ-पढ कर पुस्तको द्वारा स्वत्ते भर दे वह बर्षों तक, महीनो तक पढ़ता जाए, चाहे वह सारी आयु तक पढ़ता जाए, और अन्तिम द्वास तक पढे, किन्तु नानक के लेखे में केवल एक बात है और वह यह कि परमात्मा के नाम का स्मरण वास्तविक अध्ययन है और अन्य बातों का अध्ययन अहंकार और सिर खपाना है" (पडि पडि गडी लदी अहि पडि पडि भरी यही साध । पडि पडि बेडी पाइये पडि-पडि गडी अहि खात ॥ पडी अहि जेते बरस-बरस पडी महि जेते सास ॥ नानक लेखे इव गल होरु हउगे दक्षणा जाल ॥16॥ सलोकु, रागु आसा, महला 1, बार सलोका नालि, सलोक भी, महले पहले के लिए, ना० वा०, पृ० 337) ।

परलोक में केवल नाम ही एकमात्र महारा है क्योंकि केवल नाम ही साध जाता है। "यदि नाम मिलता है, तो वही मेरे साथ अन्त तक चलता है। बिना नाम के काल ने सबको बांध रखा है" (नामु मिलै चलै मैं नालि। विनु नावै बाधो समकालि ॥1॥ रहाउ ॥ रागु गउडी गुआरेरी, महला 1, चउपदे 6, ना० वा०, प० 204), नाम-जप का महत्व अपरिमेय तथा अवर्णनीय है। ससार की कोई भी वस्तु चाहे वह अनन्त गुणों से मण्डित हो, नाम-जप के समझ हेय और त्याग्य है। तभी गुरु नानक देव नाम-जप की सर्वथोष्ठता का वर्णन करते हुए नहीं अघाते। उनकी बाणी का बृहदश दसी तथ्य के प्रतिपादन से अलङ्कृत हो उठा है, "जो नाम स्मरण करते हैं तथा जो परिश्रम करते हैं उनके मुझ उजले होते हैं। गुरु नानक देव कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने साथ कइया की मुक्क कर देते हैं (जिनी नामु धिआइआ गए मसकति घालि। नानक ते मुझ उजले कंती छूटी नालि ॥ 1 ॥ जपु, सत्तोकु 1, ना० वा०, प० 99), नाम में अनुरक्त होने से अहंकार नष्ट हो जाता है, नाम में अनुरक्त होने से साधक गन्ध में समा जाता है, नाम में अनुरक्त होने से योग की युक्ति का विचार संपन्न होता है। नाम में लगने से शिष्य की मोक्ष का द्वार प्राप्त हो जाता है। नाम में ही लगने से तीनों भुवनों की समझ आ जाती है। नानक कहते हैं कि नाम में अनुरक्त होने से सर्वद्व ही सुख प्राप्त होता है। नाम में अनुरक्त होने से सिद्धों के साथ गोष्ठी होती है। नाम में लगे रहने से शाश्वत तप होता है। नाम में लगना ही मच्छी करनी का सार तत्व है। नाम में अनुरक्त होने से ही समग्र गुण ज्ञान और विचार मिलते हैं। बिना नाम के बोलना सब व्यर्थ ही है। नानक कहते हैं कि जो व्यक्ति नाम में अनुरक्त है, उनका जय जयकार है (नामे राते हउमै जाइ। नामि रते सचि रहे समाइ। नामि रते जोग जुगति वीचारु। नामि रते पावटु भास दुआरु ॥ नामि रते त्रिभवन सोझी होइ। नानक नामि रते सदा सचु होइ ॥32॥ नामि रते सिध गोसटि होइ। नामि रते सदा तपु होइ ॥ नामि रते शभु करणी साए। नामि रते गुण गिआन वीचारु ॥ बिनु नावै बोलै शभु बेकारु। नानक नामि रते तिन कउ जैकारु ॥33॥ रामकली, महला 1, सिध गोसटि, ना० वा०, प० 542), हे अवधूत योगी, तू सारे वाद-विवाद का निष्कर्ष सुन। बिन नाम के योग कभी नहीं हो सकता, जो नर नाम में अनुरक्त है वह सर्वद्व मतवाला बना रहता है, नाम से सुख प्राप्त होता है, नाम में ही समग्र रहस्य प्रकट हो जाते हैं, नाम से ही समझ प्राप्त होती है (सबदै का निवेडा भुणि तू अउधू बिनु नावै जोशु न होई। नामे रातै अतदिन माते नाम ते सुखु होइ ॥ नाम ही ते समु परगटु होवै नाम सोझी पाई ॥72॥ रामकली महला 1, सिध गोसटि, ना० वा०, प० 546), हरि का नाम अदृश्य, अगोचर और अपार है, प्यारा नाम अत्यन्त रसीला और मीठा है हे हरि। नानक की युग युगान्तरों में हरि यश प्रदान कर ताकि वह हरि जप करे,

उसका अन्त नहीं पाया जाता। हृदय में नाम रूपी हीरे की प्राप्ति से और हरि का जप करने में मन धैर्यशील हो जाता है, दुर्गम मार्ग के भय को दूर करने वाला हरि प्राप्त हो जाता है और पुनः जन्म धारण नहीं करना पड़ता। जो हरि का जप जपता है, उसे गुरु की बुद्धि प्राप्त होती है, यम के दूत तथा काल उसके सेवक बन जाते हैं। (अहसट अगोचर नाम अपारा। अति रस मीठा नामु विआरा ॥ नानक कड जुगि-जुगि हरि जसु दीजै हरि जपीए अतु न पाइआ ॥५॥ अतरि नामु परा-पति हीरा। हरि जपते मनु मन से धीरा ॥ दुघट घट भउ मजन पाइए। बाहुडि जनमि न जाइआ ॥६॥ जिनि जपु ओ सतिगुर मति वा के। जय ककर कालु सेवक पग ताके ॥८॥ मारु, महला 1, दखणी 21, ना० वा०, पृ० 661), देवाचक हरि का नाम जप, जो हरि नाम जपता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है (जपि हरि हरि नामु सु पारि परे ॥३॥ मँरउ, रागु महला 1, घर 2, 8, ना० वा०, पृ० 697); जब से मैं रगीले नाम में अनुरक्त हो गई हूँ तब से राम नाम जपने लगी हूँ और मेरा मन धैर्यशील हो गया है (जब भी राम रगीले राती राम जपत मन धीरे ॥२॥ राग सारग, महला 1, चउपदे, घर 1, सबद ना० वा०, पृ० 720), नाम में सारी जाति है और उसी में सब प्रतिष्ठा है, नाम से ही गति प्राप्त होती है। नानक कहता है कि गुरु के उपदेश द्वारा लिब लगाकर नाम का ध्यान कर (नामे ही सम जाति पाति नामे गति पाई ॥ गुरुमुनि नामु धिआइये नानक लिब लाई ॥४॥ सारग की वार महला 1, राइ महमे हसने की धुनि, पउडी 4, ना० वा०, पृ० 729), नाम के मनन करने से सच्चा मार्ग प्रकट हो जाता है और नाम में ही समस्त प्रकाश है (नाम मनिये पधु परगटा नामे सम लोई ॥७॥ पउडी, ना० वा०, पृ०, 732), नाम पर मनन करने से हृदय में नाम उत्पन्न हो जाता है, जिससे सहज ही सुख प्राप्त होता है। नाम पर मनन करने से दान्ति उत्पन्न होती है और मन में हरि बसा लिया जाता है (नाइ मनिये नामु ऊपजै सहजै सुखु पाइआ। नाइ मनिये साति ऊपजै हरि मनि बसाइआ ॥ पउडी ॥९॥ ना० वा०, पृ० 734)।

इसलिए नानक देव जी कहते हैं कि निर्मल नाम ही मेरा आधार है (निरमनु नामु मेरा आघाह ॥८॥१॥ रागु आसा महला 1, घर 2, ना० वा०, पृ० 278) वे अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि बड़े अहंकार को त्याग कर अत्यन्त निर्मल राम नाम का स्मरण करो (सिमरहु राम नामु अति निरमसु अवर तिआगहु हउर्म बउरा ॥१॥ रहाउ ॥ रागु आसा, महला 1, घर 2, असटपदीयाँ ॥८॥ ना० वा०, पृ० 288), तथा एव परमात्मा के ही नाम का जप करो क्योंकि अन्य कार्य निष्फल हैं (जपहु त एको नामा। अबरि निराफलु कामा ॥१॥ रहाउ ॥ रागु सूही, महला 1, चउपदे, घर 1, सबद ना० वा०, पृ० 435)।

उपनिषदों में बर्णित विद्या गया है कि ब्रह्म परम ब्रह्म रस ही है। स एव रसाना

रसतम'। छान्दोग्योपनिषद अ०/७/ म० 3। (इसी अभिमत को दुहराते हुए नानक देव जी वही मस्ती लाने वाले नाम को रस तथा वही महारस कहते हैं और इस गुरु के माध्यम से प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही इस तथ्य की ओर सचेत करते हैं कि इस परम रसोले महारस से समस्य तृष्णाओं का अंत होना अनिवार्य है, "हे बाबा, नाम रूपी रस पीकर मन मतवाला हो जाता है तथा सहजावस्था के रग में वह रग जाता है बाबा मनु मतवारो नाम रसु पीवै सहज रग रजि रहिआ आसा, महला 1, घर 6, 38/1, रहाउ, ना० वा०, पृ० 276); नानक कहते हैं कि नाम का रस अत्यंत मीठा होता है, पूर्ण गुरु से ही सत्य प्राप्त होता है—नानक नामु महारसु मीठा गुरि पूरे सबु पाइआरागु गउडी पूरबी, महला 1,4/2, ना० वा०,पृ० 243) है नानक, नाम रूपी महा मीठा रस (अमृत) प्राप्त हो गया और उसी नाम ने सारी तृष्णा का निवारण कर दिया—नानक नामु नामु महारसु मीठा तृसना नामि नितारि-घनासरी, महला 1,5/2, ना० वा० पृ० 423)

नाम-जप के लिए गुरुजी ने जपमाला का उल्लेख भी कुछ स्थानों पर किया है। वे साधक को उपदेश देते हैं कि हे साधक! तू गुरु की शिक्षा द्वारा जपमाला सुमिरनी से हरि का जप कर, उसमें मन में विलक्षण स्वाद आएगा—हरि जपि जापु जपमाली गुरुमुखि आवै सादु मना ॥1॥ रहाऊ ॥ (रागु परमाती विमास महला 1, चलपदे, घर 1, सवद 17, ना० वा० पृ० 790)। एक अन्य स्थान पर वे हरि को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि हे हरि मैं जपमाला सुमिरनी से ऐसा जप करूँ कि सासारिक दुख सुखों का परिहारा कर तेरी निराली भक्ति प्राप्त करूँ—ऐसा जापु जपउ जपमाली। दुख सुख परहरि भगति निराली ॥1॥ रहाउ ॥2॥ (प्रभाती विमास, महला 1, ना० वा०, पृ० 792)

उपरिलिखित उदाहरणों से यह निष्कर्ष सरलता से निकाला जा सकता है कि गुरु नानक के वाक्य का सार, नाम, नाम जप तथा गुरु की महिमा वर्णन में ही सन्निहित है। उनकी वाणी का लगभग 5 प्रतिशत अंश इनका ही गुणगान करता है गुरु की महत्ता इसी में है कि वह साधक को नाम प्रदान करे, पुनः नाम जप के द्वारा साधक नामी को प्राप्त कर सकता है। अतः नानक वाणी का आरम्भ और अंत नाम से ही होता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि नानक वाणी के आदि मध्य और अंत में नाम की महिमा ही वर्णित की गई है।

गुरु नानक के पूर्ववर्ती सन्तों ने नाम-जप का वर्णन यथाशक्ति किया है परन्तु जितना विस्तार जितनी अनन्यता, भाव प्रवणता, गरिमा, आग्रहशीलता, बलवती उत्कठा आत्मविभोरता इस सबध में नानक वाणी में दृष्टिगत होती है, उतनी मात्रा में ये विशेषताएँ अन्य स्थानों में प्रायः कम प्राप्त होती हैं। विस्तार की दृष्टि से नानक वाणी ही अनुपमेय। इस सबध में वही गई पूर्ववर्ती सब सतों तथा

भक्तों की वाणी को यदि एकत्रित कर लिया जाए तो भी गुरु नानक की वाणी उससे कम प्रतीत नहीं होगी। इतना प्राचुर्य होने पर भी इसमें कहीं भी पुनरुक्ति नहीं है। एक ही बात को भिन्न भिन्न ढंगों से भिन्न-भिन्न शब्दों में कहने की वैदग्ध्यता दर्शनीय है। पढ़ने वाला कहीं भी उकताता नहीं, कहीं भी पुनरुक्ति दोष खटकता नहीं प्रतीत होता। वास्तव में नानक वाणी नाम का महासागर है जिसमें अवगाहन करके नामी से साक्षात्कार संभव होता है। यदि हम यह कहे कि नानक वाणी नाम-वाणी ही है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि गुरु नानक ने पंजाब की जन-भाषा में वैदिक काल से चली आ रही नाम जप की परम्परा को उपब्रह्मण करते हुए तथा उसे अक्षुण्ण रखते हुए उसे बलवती, वेगगामिनी तथा जनमनोरञ्जक बनाया।

‘जाति-पाति पूछै नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ।’

वैदिक काल से कबीर तक

समाज में साम्यावस्था स्थापित करने के लिए तथा शोषण और उत्पीड़ित का अंत करने के लिए जो सूत्र बनाया गया उसका केन्द्र बिन्दु था हरि या क्षीपति । भक्तों को प्रिय है हरि, उनका सर्वथा सर्वस्व है हरि, हरि को प्रिय है भक्त । एक ही लक्ष्य की प्राप्ति में सलग्न इन मनुष्यों में सामजस्य तथा सोहार्द्र होना अनिवार्य है । अतः हरि के भक्तों में ऊँच नीच के भाव के लिए स्थान कहा गया कि हरि के लिए सब समान हैं । तभी निगुणियों ने दसो दिशाओं में विनाशित किया “जाति पाति पूछै नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई ।” सुगुणियों ने भी द्विडम घोष किया कि क्षीपति के दरबार में कोई भी छोटा नहीं और कोई भी बड़ा नहीं ।

वास्तव में यह विचारधारा वैदिक काल में लेकर कबीर के समय तक निरन्तर गमन करती आ रही थी । ऋग्वेद के पुरुषसूक्त में कहा गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र उस विराट पुरुष के शरीर के ही भिन्न-भिन्न अंग हैं “इस (विराट पुरुष) के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उरु से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए ।

ब्राह्मणोऽयं मुखमासीद् बाहू राजन्यं कृत ।

उरु तद्दस्य य वैश्यं पदभ्यां शूद्रो अजायत् ॥ 10/90/12

ऋग्वेद में जाति शब्द का न पाया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि वैदिक काल में जाति पाति की प्रथा न थी । इस मत की पुष्टि वायु पुराण से होती है ।

सत्य युग में न तो वर्णाश्रम व्यवस्था थी और न ही वर्णसंस्कारिता थी । लोग द्वेष से रहित परस्पर वर्तव्य किया करते थे । उस समय न तो कोई किसी से उन्नत था और न कोई अधम ।

वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदामन्नं सत्त्वं ।

अनिच्छाद्वेषं मुक्तास्ते वर्तयन्ति परस्परम् ॥ 8/90/61

महाभारत में स्पष्ट वर्णन है—वर्णों की कोई विशेषता नहीं। सारा जगत ही ब्रह्मा का है। ब्रह्माजी से उत्पन्न होने के कारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था, कर्मों के कारण वर्ण भेद पीछे उत्पन्न हुआ है।

न विशेषोऽस्ति वर्णेना सर्वं ब्राह्मिद जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वस्पृष्ट हि कममिवर्णेनागतम् ॥ 188/10 शान्ति पर्व
वैदिक काल वास्तविक रूप से जनतन्त्र तथा विशुद्ध साम्यवाद का युग था। 'विश्व' पद इस तथ्य का सूचक है कि सामूहिक रूप से जनता अपने आप को सामान्य जन समझती थी क्योंकि विश्व का अर्थ है आर्य प्रजा। उस समय का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं राजा, योद्धा और पुरोहित था। इसीलिए यजुर्वेद तथा अथर्ववेद में कामना की गई है कि हे शोभा और दीप्ति के निधान परमेश्वर ! आप हमारे ब्राह्मणों में दीप्ति को धारण कीजिए। क्षत्रियों को दीप्तिमान कीजिए वैश्यों और शूद्रों को दीप्ति युक्त कीजिए। मुझे सदा दीप्तिमान कीजिए।

रुच नो घेहि ब्राह्मणेपु रुच राजसु मस्कृधि ।

रुच विश्येषु शूद्रेषु मपि घेहि रुचा रुग्म् ॥ 18/48

हे भगवान ! मुझे देवों में अर्थात् विद्वानों में प्रिय बनाइए। मुझे क्षत्रियों में प्रिय बनाइए। मुझे शूद्रों और वैश्यों तथा अन्य सब प्राणियों में भी प्रिय बनाइए।

प्रिय मा वृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु ।

प्रिय सर्वस्व पश्यत उत शूद्र उतार्पे ॥ 19/62/1

हे ईश्वर ! ऐसा बनाइए कि बल्याण करने वाली इस वाणी को मैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अर्थात् सारी जनता के लिए कह सकूँ।

यथेमा वाच बल्याणीभावदानि जनेभ्यः ।

ब्रह्म राजन्याभ्या शूद्राय चार्याय च ॥ यजु० 26/2

इन वेद मंत्रों से निरसृत भावना वितनी सार्वभौम व्यापक बहुजनहिताय तथा उदात्त है। सकीर्णता का लेश मात्र भी दृष्टिगत नहीं होता। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र सब समान थे।

महाभारत के भोष्म पर्व में बताया गया है कि जाति गुण और स्वभाव पर आघात थी न कि जन्म पर। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म उनके गुण और स्वभाव के अनुसार पृथक्-पृथक् किए गए हैं।

ब्राह्मण क्षत्रिय विद्या शूद्राणा च परतप ।

कर्माणि प्रविभानि स्वभाव प्रभवे गुणै ॥ 42/41

महाभारत के वन पर्व में स्पष्ट किया गया है कि गुणों के कारण ही ब्राह्मण ब्राह्मण माना जा सकता है अन्यथा वह शूद्र है —

“यदि शूद्र में सत्य आदि उपर्युक्त लक्षण हैं और ब्राह्मण में नहीं हैं तो वह शूद्र शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। जिसमें ये सत्य, दान, अन्नोद्य,

क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि लक्षण हो, वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो, उसे शूद्र कहना चाहिए ।

शूद्रे तु यद् भवेत्स्वदम द्विजे तच्च न विचिन्ते ।

न च शूद्रो भवेत् शूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मण ॥

यथैतल्लक्ष्यते तप वृत्त स ब्राह्मण स्मृत ।

यत्रैतन्न भवेत् सप त शूद्रमिति निर्दिशेत् ॥ 140/25-26

लिंग पुराण इस मत का समर्थन करता हुआ प्रतिपादित करता है विश्वात्मने अपने ही तेज से स्वभावानुसार जीवनोपाय के लिए वर्णों और आश्रमों की प्रतिष्ठा की ।

वर्णाश्रम प्रतिष्ठा च चकार स्वेन तेजसा ।

वृत्तेन वृनावृत्त विश्वात्मका निर्ममे स्वयम् ॥ 29/50

मनु जी ने भी ऐसा ही मत व्यक्त किया है —

उम महा तेजस्वी ब्रह्मा ने इस सम्पूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए ब्राह्मण (मुख) क्षत्रिय (बाहू) वैश्य (उरु) और शूद्र (पैर) के पृथक्-पृथक् कर्मों की सृष्टि की ।

सर्वस्यास्य तु सर्गस्य शुप्तमयं स महाद्युति ।

मुखवा हृषपञ्जना पृथक्माण्य कल्पमत ॥ 2/81

बृहदारण्यकोपनिषद् का कथन भी अवैक्षणिक है वह ब्रह्म ही क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ और मनुष्यों में ब्राह्मण ही क्षत्रिय वर्म से क्षत्रिय, वैश्य कर्म से वैश्य, तथा शूद्र वर्म से शूद्र हुआ ।

तदेतद्ब्रह्मदात्र विद्भूद्रस्तदग्निर्देव देवेषु ब्रह्मामवद् ।

ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रिय वैश्येण वैश्य शूद्रेण शूद्र ॥ 1/4/15 ॥

जाति का आधार गुण और वर्म थे न कि जन्म ।

महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बने तथा वैश्य ब्राह्मण बने । उदाहरण के लिए गृत्समद के पुत्र शुनक जी हुए जिनसे शौनक वंश का विस्तार हुआ और शौनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र उत्पन्न हुए ।

पुत्रो गृत्समद स्यापि शुनको यस्य शौनका ॥7॥

ब्राह्मणा क्षत्रियाश्चैव वैश्या शूद्रास्तथैव च ॥

(हरिवंश पुराण—हरिवंश पर्वे 29/7 8)

वर्णव्यवस्था में, जन्मानुसारणी बन जाने पर सकीर्णता का प्रवेश हुआ । मानव मन इस बात को देखकर तिलमिलाता रहा है कि ब्राह्मण का पुन दुराचारी होने पर भी ब्राह्मण ही माना जाता है तथा सदाचारी शूद्र पुन ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं बनता । जबकि ब्राह्मण या शूद्र के घर में जन्म लेना ऐसी घटना है जिस पर किसी का वश नहीं । इसीलिए जैन तथा बौद्ध मतों में जातिवाद का

सण्डन किया गया। कबीर के पूर्ववर्ती सिद्धो, हठयोगियो तथा नाथो ने भी जाति प्रथा पर तीव्र प्रहार किए। सरोस्वत्याद ब्राह्मणों की श्रेष्ठता पर ध्याय करते हुए कर्ता है, “ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए थे, जब हुए थे तब हुए थे। इस समय तो वे भी बैसे ही पैदा होते हैं जैसे दूसरे लोग, तो फिर ब्राह्मणत्व बहा रहा। यदि कहो कि संस्कार से ब्राह्मणत्व होता है तो चाण्डाल को भी संस्कार देकर क्यों नहीं ब्राह्मण हो जाने देते।”

कबीर के आविर्भाव काल का निर्णय अन्तःसाह्य, साम्प्रदायिक सामग्री, तथा प्राचीन ग्रंथों एवं विद्वानों के मतव्यो के अनुसार करने का पर्याप्त प्रयत्न किया गया है ‘कबीर चरित्र बोध’ के अनुसार उनका जन्म 1455 वि० में हुआ तथा मेवालिफ, हटर, बील, फुर्कहर इनका जन्म क्रमशः ई० 1398, 1300, 1490, 1400 ई० में हुआ मानते हैं। भण्डारकर, स्मिथ, तथा वेसकट 1440 ई० को उनकी जन्म-तिथि समझते हैं।

उनके निर्वाण काल के विषय में निम्नलिखित मत प्रचलित हैं :—

1. सुमत पद्मा सो उनहत्तरा हाई,
सतगुर चले उठ हसा ज्याई।
2. पद्रह सँ उनचास में मगहर कीन्हो गीन।
अगहन सुदि एकादशी मिले पौन में पौन ॥
3. सवत् पद्रह सँपछहतरा कियो मगहर की गीन।
माघ सुदि एकादशी रली पौन में पौन ॥

इस प्रकार 1569, 1549, 1575 वि० स० इनके अवसान काल की तिथियाँ वर्णित की गई हैं। सिक्न्दर लोधी ने कबीर को कई बार मृत्यु दण्ड से पीड़ित किया—ऐसा प्रायः सर्वसम्मत है। अतः इस आधार पर कबीर का जीवन काल स० 1490 से लेकर 1569 तक निर्धारित किया जा सकता है।

कबीर शब्द प्रायः अरबी का माना जाता है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या महान। आर्चलिक भाषाओं में कबीर उस काव्य को कहते हैं जो होली के अवसर पर गाया जाता है। इस अर्थ के अनुसार इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार होगी काव्य—कवि—कवि—डा। इस शब्द का प्रयोग फरीद के ‘पदि नामा’ में इसी अर्थ में मिलता है। नामदेव की हिन्दी पदावली में कबिरा शब्द उस युग के लावनी बाजो के ढग के आशु कवि गायकों के लिए किया गया है। कबीर शब्द विशेषण के रूप में कबीर द्वारा प्रयुक्त हुआ है जहाँ इसका तात्पर्य है श्रेष्ठ तथा महान। ऐसे सबभौं में कबीर अपने को ब्रह्म कहते हैं। एक उदाहरण द्रष्टव्य है —

ना कछु कीया न करि सका,
ना करणे जोग सरीर।

जे कछु बीया सु हरि कीया
तार्थ भया कबीर कबीर ।

कबीर के आविर्भाव काल तक यावनी शासन की नीव पर्याप्त रूप से सुदृढ़ हो चुकी थी। राज्य शक्ति का आश्रय पाकर इस्लामी विचारधारा को फैलाने का अवसर प्रचुर मात्रा में विद्यमान था और सभी राजनैतिक बाधाओं का प्रायः निरसन हो चुका था। पवन शासक तलवार द्वारा तथा सूफी सन्त प्रेम द्वारा इस्लाम के प्रसार को गतिमान कर रहे थे। इस्लाम के पूर्व तत्कालीन जनमानस वैदिक तथा अवैदिक विचारधाराओं से जो सहस्रो वर्षों से संचरणशील थी आप्लावित हो चुका था। उन जन्म जन्मातरो से प्राप्त सस्कारों को छोड़ने में वे अशक्य थे। ऐसे समय में भक्ति रूपी मदाकिनी को द्रविड देशों से लेकर कबीर रामानन्द उत्तर भारत में अवतरित हुए। इस प्रकार कबीर सरलता से आर्य तथा अनार्य अर्थात् वैदिक औपनिषदिक, पौराणिक वैष्णव, शैव, बौद्ध जैन, शक्ति सिद्ध, नाय तथा इस्लामी विचारधाराओं को आत्मसात करने में सक्षम हुए।

कबीर अपनी सूक्ष्मेक्षिका अन्तर्दृष्टि द्वारा समझ गए कि मानव-कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है ऊँच नीच की भावना। जब तक इस घातक, सर्वहारा तथा सर्वव्याप्त त्रिवृष्टम मनोवृत्ति का समूल नाश नहीं होगा, समाज में सामंजस्य तथा सतुल्यता का अभाव रहेगा। फलस्वरूप असंतोष, उत्पीड़न, शोषण तथा अत्याचार की प्रचण्ड अग्नि में समाज जलता रहेगा।

पूर्वकालीन जाति-खण्डन की दीर्घ परम्परा का अनुसरण करते हुए कबीर ने कुलाभिमान तथा जात्याभिमान को भक्त के लिए प्रमुख बाधा माना। वे कहते हैं कि पण्डित वेदादि ग्रन्थ रट-रटकर भी भ्रम में पड़ा हुआ है क्योंकि वह सत्वमसि, अहं ब्रह्ममूलि आदि सिद्धान्त वाक्यों का अर्थ समझ ही नहीं सका। उसे अपने गुणों पर बहुत घमण्ड है। अतिदर्प लरा पतन का कारण बना। भगवान का विरह गर्वमजक है गर्वलि व्यक्ति से वह विमुक्त हो जाता है अतः कुल तथा जाति का अभिमान त्यागकर निर्वाण पद की प्राप्ति के लिए यत्नशील होना चाहिए। निष्काम कर्म करने से ही मुक्ति प्राप्त होती है। जब बीज अकुर रहित नष्ट हो जाता है तभी विदेही मुक्ति मिलती है। 'पण्डित भूले पढ़ि गुनि वेदा। आपु अपनयो जानन भेदा।

अति गुन गरव करै अधिकाई । अधिक गरवहि न होई भलाई ।

जासु नाम है गरव प्रहारी । सौ कस गरवाहि सकै सहारी ।

कुल अभिमान विचार तजि छोड़ो पद निरवान ।

अकुर बीज तसाइया, तब मिसै विदेही थान ॥

इसीलिए कबीर ने गुरु ने सबसे पहले जाति-पाति के गर्व का खण्डन किया। कबीर कहता है, 'मेरा गुरु वास्तविक रूप से महान था क्योंकि वह आटे में नमक

डाला गया जिसके परिणामस्वरूप मेरे जाति-पाति कुल सब मिट गए अतः अब उनके कौन से नाम रखोगे ?”

कबीर गुरु गरवा मिल्या, रखि गया आटे लूण ।

जाति पाति कुल सब मिटे, नाऊ धरोगे कोण ॥

ऊँचे कुल वा कोई महत्व नहीं रह जाता यदि करनी ऊँची नहीं है। सोने का घडा यदि शराब से भरा है तो महात्माओ द्वारा वह निंदा क योग्य ही होगा

कबीर ऊँचे कुल क्या जनमिया

जे करणी ऊँच न होई ।

सोवन कलस सुरि भर्या

साघी नीधा सोइ ॥

कुल तो वह भला है जिसमें हरि का भक्त या दास उत्पन्न हुआ हो। जिस कुल में हरि का दास उत्पन्न नहीं हुआ वह उच्च कुल भी आक थार पलाश के समान व्यर्थ ही है।

कबीर कुल तो सौ भला, जिहि कुलि ऊपजै दास ।

जिहि कुलि दास न ऊपजै, सो कुल आक पलास ॥

कबीर के लिए सदाचारी चाडाल वैष्णव सम पूज्य है जबकि दुराचारी शक्ति ब्राह्मण होने पर भी त्याज्य है।

कबीर साखित, ब्राह्मण मति मिलै, बंसनी मिलै चडाल ।

अक माल दे भेंटियँ, जानू मिले गोपाल ॥

कबीर दुराचारी वैष्णव को हेय तथा उपेक्षणीय मानते हैं।

ससारी शक्ति यदि कुमारी के भाव का अर्थात् चरित्रवान हो, तो वह भला है, सेवनीय है परन्तु यदि कोई वैष्णव होने पर दुराचारी है तो हरिजन वहा उपाय निकट तक न जाए।

कबीर ससारी सापत भला, कवारी के भाइ ।

दुराचारी बैदनी हरिजन तहा न जाइ ॥

जाति पाति का भेद निरर्थक है क्योंकि सब मानव पंच तत्व के पुत्र हैं जिनमें उस एक ने ही निवास कर रखा है। पंच तत्व के विखण्डित होने पर यह मृत्तु जमी सहज रूप में समा जाता है। जल में कुभ है और कुभ में जल है, जय ही उपाय बाहर है तथा भीतर भी है, घडा जब फूट जाता है तो जल में ही गमा प्राणा है।

पंच तत अवगति थै उत्पना, एक बिया निभामा ।

विधुरे तत फिरि सहजि समानै, रख रही नहीं यागा ॥

जल में कुभ कुभ में जल है, बाहरि भीतरि पानी ।

फूटा कुभ जल जलहि समाना, यह ततु कयै गियाना ॥

इसी यथ्य को दुहराते हुए कबीर कहते हैं कि मैंने सो उपाय एक तत्व का एक

ही करके जाना है, जो दो कहते हैं उनको नरक मिलेगा क्योंकि उन्होंने उसको पहचाना नहीं है। एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही ज्योति सप्तर म है, एक ही मिट्टी से समस्त भाड निमित्त हुए हैं और सबका निर्माता भी एक ही है—

हम तो एक एक करि जाना ।

दोइ कहै तिन ही वा दो जग, नाहिन पहचानां ।

एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति सप्तरा ।

एक ही खाव घडे सब भाडे, एक ही सिरजन हारा ॥

किसी को ब्राह्मण कहना किसी को शूद्र कहना यह न तो तर्क सम्मत है न सगत क्योंकि सब एक ही ज्योति से उत्पन्न हुए हैं —

एक-एक ज्योति थे सब उत्पना वीन ब्राह्मण कौन शूद्रा ॥

माटी एक भेष धरि नाना, सब मे ब्रह्म समाना ॥

वैदिक परम्परा का अनुसरण करते हुए कबीर सामाजिक विषमताओं को प्रोत्साहन देने वाले तत्वों का स्मरण करवाते हुए कहते हैं कि आदि भ केवल एक आकार ही था राजा तथा प्रजा सबका मूल यह आकार ही है हम तुम में एक ही लहू है, एक ही प्राण तत्व हैं ।

ओ ओकार आदि है मूला । राजा परजा एकहि मूला ॥

हम तुम्ह माहै एकै लोहू । एकै प्राण जीवन है मोहू ॥

स्पष्ट है कि कबीर अपने समय की सामाजिक विषमताओं से उत्पन्न सारी समस्याओं का समाधान एक मात्र जाति-पाति भेद के निरसन में मानते थे । भक्त होने के नाते उन्होंने प्रत्येक मानव का सम्बन्ध हरि से जोड़ते हुए उसे आपसी भेद भाव मुलावर सामंजस्य तथा सौहार्द भाव से रहने के लिए प्रेरित किया । जाति-पाति पूछें नहीं कोई हरि को भजे हरि का होई भ निहित सत्य जितना उनके युग के लिए सार्थक था उतना बल्कि उससे अधिक यह आजकल के अस्त तथा दिग्भ्रमित समाज के लिए वरेण्य है ।

लोक (जन) साहित्य और इसकी महत्ता

सम्य जातियों की असंस्कृत श्रेणियों के परम्परानुक्त ज्ञान अथवा साहित्य को अभिहित करने के लिए श्री डब्ल्यू० जे० थोमस (W J Thomas) ने 1846 में फोक लोर (Folk-lore) पद का आविष्कार किया। यह पद ससार की बहुतासी अन्य भाषाओं में इन अर्थों को प्रकट करने के लिए अनूदित किया गया। हिन्दी में इसका पर्यायवाची लोकवार्ता निर्मित किया गया। जर्मन पद वोलक्स कण्ड (Volks kunde) और फोक लोर के अर्थों में पर्याप्त भेद है क्योंकि जर्मन पद सूचित करता है (Lore about the folk) लोक विषयक वार्ता को जबकि फोक लोर संकेत करता है लोक द्वारा निर्मित वार्ता (Lore of the folk) को। फोक लोर (Folk-lore) का अभिप्राय उस विज्ञान से भी है जो लोकवार्ता सम्बन्धी अनुसंधान को समाहित करता है।

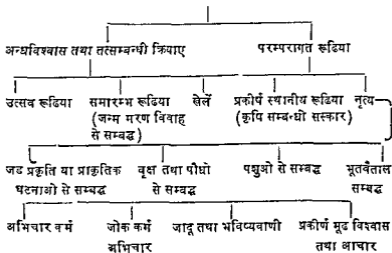
योरूप में इतिहास—लोकवार्ता का वैज्ञानिक अध्ययन योरूप में उन्नीसवीं शती के प्रथम चतुर्थांश में आरम्भ हो चुका था परन्तु इसमें बहुत पहले इसको एकत्रित किया जा रहा था। व्यवस्थित रूप से इसका चयन पिछली शती के उत्तरार्द्ध में ही किया जाने लगा। 1878 ईस्वी में प्रथम लोकवार्ता समिति की स्थापना लन्दन में हुई। तत्पश्चात् ऐसी समितियों का बीज बपन अमेरिका फ्रांस, इटली स्विट्जरलैंड विदेपत जर्मनी और आस्ट्रिया में किया गया। लोक कहानियाँ साहित्य में अत्यंत प्राचीन काल से ही उपलब्ध होती हैं। ईसा से 2800 वर्ष पूर्व मिस्री साहित्य में लोक कहानियाँ प्राप्त होती हैं, यूनान में होमर की कविताओं में कई लोक कहानियों से सम्बद्ध घटनाएँ वर्णित हैं, भारत में जातकों और पञ्चतन्त्र में लोक-कहानियों का समावेश है, अरबों की सहृदयजनी ऐसी कथाओं का सग्रह मात्र ही है। ईसाप की कथाएँ एक प्रकार से लोक-कहानियों का ही रूप हैं। इनके प्राचीनतम सग्रह जे० थो० थायरज (1606-1703) ने ट्रेट डेज सुपरस्टीशन्स (Trait des superstitions) में (1679 में) ओ ब्रेने (Aub

ey's Miscellanies) मिसकलीनीज मे 1686) मे और एच बूर्नेज मे (H Bourne's Antiquitates vulyares) (1696-1733) एण्टिक्विटेयटेत्स वल्गेरस मे 1725 मे एकत्रित किये । परन्तु ये सब अर्धज्ञानिक युग की रचनाएँ हैं ।

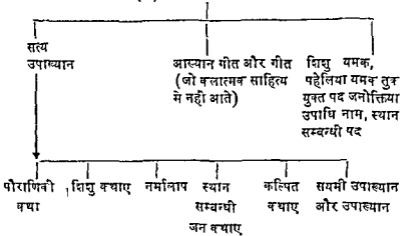
ग्रिम भाइयो ने अपनी किन्डर अण्ड हीजमारखन (Kinde Und Hausmarchen) 1812-15 और डियूश माइथोलोजी (Deutsche Mythologie) 1835 शीर्षक युक्त रचनाओ द्वारा लोकवार्ता के आधुनिक वैज्ञानिक प्रतिपादन की नींव डाली । उन्होने ही सर्वप्रथम लोककथा को अपने वास्तविक अकृत्रिम रूप मे जनता के समक्ष रखा । परन्तु उन्होने भाषा विज्ञान को अपनी कार्यप्रणाली मे अधिक मात्रा मे नियोजित किया । अतएव उनके उत्तरवर्ती लेखको, जिनमे से प्रमुख जे० डब्ल्यू० वुल्फ (J W Wolf) और डब्ल्यू रोच होल्ज (W Rochholz) ने भी इसी प्रवृत्ति को अतिशय रूप से अपनाया । डब्ल्यू० मन्नहार्ट W Mannhardt) भी आरम्भ मे इसी गलती का शिकार हुआ परन्तु आगे चलकर उसने मानव शास्त्रीय (Anthopological) परिपाटी का प्रचलन किया । इंग्लैंड मे इस विचारधारा को श्री एण्ड्रयु लैंग (Andrew Lang) डा० जे० जी० फ्रेजर तथा प्रोफेसर रोबर्टसन स्मिथ (Robert son Smith) ने अपनी कृतियों द्वारा विशेष रूप से समृद्ध किया ।

उप विभाजन—लोकवार्ता को हम आसानी के साथ तीन मुख्य विभागो मे बाट सकते हैं जैसे (1) विश्वास और रुढ़िया, (2) आख्यान और प्रवाद, (3) कला ।

विश्वास और रुढ़िया

(2) आख्यान और प्रवाद

(3) कला

जन संगीत
(आख्यान गीतों
तथा गीतों के साथ)

जन नाटक

यह विभाजन और उपविभाजन पूर्णतया ठीक नहीं माना जा सकता क्योंकि बहुत से अंश जो परस्पर सम्बद्ध हैं यहाँ पृथक्-पृथक् करने लिखे गये हैं जैसे पौराणिकी कथाएँ किसी न किसी अन्धविश्वास को ही सूचित करती हैं, इसी प्रवाद परम्परागत आख्यान कला शीर्षक के अन्तर्गत रखे जा सकते हैं।

हिन्दी का लोक साहित्य अंग्रेजी (Folk Literature) का पर्यायवाची है। जहाँ तक लिटरेचर (Literature) के पर्यायवाची साहित्य का सम्बन्ध है। इस पर सब सहमत हैं परन्तु फोक (Folk) के अनुवाद के विषय में पर्याप्त मतभेद है। कई इसके लिए लोक शब्द उपयुक्त मानते हैं और कई जन। 'जन' शब्द के समर्थक इसकी पुरातन परम्परा तथा ऐतिहासिक आधार की ओर इंगित करते हुए इस शब्द की उपयुक्तता पर बल देते हैं। वैदिक साहित्य में जन शब्द सब मनुष्यों (मानव समाज) के लिए प्रयुक्त हुआ है जैसे "इस कल्याणी वाणी का उपदेश करता हूँ जनो के लिए। वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सबकी और अतिशूद्रों के लिए भी (तुम लोग उपदेश करो)।"

(अथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनैभ्यः ।) ब्रह्म राजन्याम्या सुहाय चायायि च । स्थाम चारवाय च ॥ (मु० जु० 26/21)

इसी प्रकार संस्कृत एवं पालि ग्रन्थों से इस अर्थ की पुष्टि होती है। बुद्ध के उपदेश 'बहुजन हिताय' तथा 'बहुजन सुखाय' होते थे। ग्रामों के समुदाय को ही प्राचीन परिभाषा में जनपद कहा गया है। डा० धामुदेव शरण अग्रवाल ने जनपद की निम्न ढंग से व्याख्या की है—

“वह भौमिक इकाई जिसमें बोली और जनसंस्कृति की दृष्टि से जनता में पारस्परिक साम्य अधिक है, जनपद कही गई है।” (पृथिवीपुत्र पृ० 70-71) धीरे-धीरे आर्य जनो की राष्ट्रीय भूमियां जनपद कहलाने लगीं। आगे चल कर बौद्ध काल में महाजनपद विकसित हुए जिनका अस्तित्व साम्राज्यों के स्थापित हो जाने पर ही लुप्त हुआ।

जन और जन-साहित्य शब्दों का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हुआ है। श्री कृष्णानन्द गुप्त ने 1944 में 'लोकवात्ता' पत्रिका के पहले अंक के पृष्ठ 2 पर इसका प्रयोग किया। राहुल सांकृत्यायन ने लोक-साहित्य के स्थान पर जन-साहित्य शब्द प्रयुक्त किया है। उनकी पुस्तकों में गढ़वाली तथा कमाउनी गद्य-पद्य के लिए 'जन-साहित्य परिचय' (हिमालय 1—अध्याय 12, पृ० 490 तथा कुमाऊँ परिशिष्ट 4, पृ० 345) किन्नर गीतों के लिए 'जन गीत' तथा सुगीत के लिए 'जन संगीत' ('किन्नर देश' किन्नर गीत, पृ० 316, 318) आदि प्रयोग प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार इन्होंने जन-कथा, जन-भाषा आदि शब्दों का व्यवहार किया है। डा० दशरथ ओझा ने अपनी पुस्तक "हिन्दी नाटक साहित्य का उद्भव और विकास" में जन-नाटक शब्द प्रयुक्त किया है। 'हिमालय की लोक-कथाएँ' नामक पुस्तक में जन-साहित्य शब्द का प्रयोग भी इस सन्दर्भ में द्रष्टव्य है। पंजाब के हिन्दी भाषा विभाग ने अपनी एक मासिक पत्रिका का नाम 'जन-साहित्य' रखा है।

जन शब्द के विरोधी विद्वानों ने लोक-साहित्य और जन-साहित्य में पर्याप्त अन्तर स्थापित किया है। जनपद (खण्ड 1, अंक 2, पृ० 63, 44) में लिखा है "जन-साहित्य औद्योगिक क्रांति में उत्पन्न समाज व्यवस्था की भूमिका में प्रवेश करने वाले सामान्य जन का साहित्य है। लोक-साहित्य जहाँ जनता के लिए जनता के ही द्वारा रचित साहित्य है, वहाँ जन-साहित्य जनता के लिए व्यक्ति द्वारा रचित साहित्य है... लोक-साहित्य में रचयिता व्यक्ति जन-समूह का माध्यम मात्र है जबकि जन-साहित्य में रचयिता व्यक्ति का अपना वैशिष्ट्य है... जन-साहित्य का ढांचा भी लोक-साहित्य से भिन्न होता है, वह लोक-साहित्य की तरह मौखिक नहीं होता, बल्कि प्रेस द्वारा मुद्रित और प्रकाशित होता है। 'जन-साहित्य' शब्द व्यक्ति द्वारा रचा हुआ वह साहित्य है जो सह संवेदना के फलस्वरूप सामान्य जन के लिए अभिव्यक्त होता है।" हिन्दी साहित्य कोश के पृ० 692 पर डा० सत्येन्द्र ने इस पार्थक्य को शक्तिशाली शब्दों में इस प्रकार घोषित किया है,

“जन लोक-साहित्य जन साहित्य से एकदम भिन्न है। जन-साहित्य जन साधारण का साहित्य है। जन-लोक की अपेक्षा अधिक सुगठित और निजी सत्ता के प्रति चैतन्य समूह है और बहुधा राजनीतिक पृष्ठभूमि के साथ होता है” यह लोक-साहित्य की भाँति सहज स्वाभाविक और कर्तव्य भाव से रहित नहीं हो सकता।”

स्पष्ट है कि जन शब्द जब अपने पुराने अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया जाता तो इसका सम्बन्ध राजनीतिक दलों से होने के कारण बहुत सकुचित हो जाता है। श्री रामकृष्ण त्रिपाठी ने साहित्य कोष के पृष्ठ 300 पर इस तथ्य की पुष्टि करते हुए कहा है, “वर्तमान समय में कुछ राजनीतिक पार्टियों ने इस शब्द का गलत प्रयोग किया है। उनके अनुसार उनकी पार्टी जनता की पार्टी है और जिस कवि का सम्पर्क उनकी पार्टी से हो वही जन कवि है।” आगे चल कर 303 पृष्ठ पर वे फिर कहते हैं “हर एक साहित्य जन-साहित्य नहीं हो सकता। जन-साहित्य बनने के लिए समाज की आत्मा के साथ तादात्म्य स्थापित करना पड़ेगा, किन्तु वर्तमान समय में राजनीतिक दलों ने जन-काव्य की जो दुर्दशा की है वही दुर्दशा जन साहित्य की भी हुई है। प्रगतिशील साहित्य को ही कुछ लोग जन-साहित्य मानते हैं किन्तु यह उनकी भूल है। साहित्य मुक्त और निर्बंध आत्मा का स्वर है जन साहित्य का सम्पर्क सामाजिक हित और कल्याण से है, न कि दल विशेष से” प्राचीन भाव की गुरक्षा करते हुए डा० रामविलास शर्मा साहित्य कोष के पृष्ठ 303 पर कहते हैं, “हर युग के श्रेष्ठ कवि और काव्य को जनवादी माना गया है, चाहे वे बाल्मीकि, व्यास और कालिदास हो अथवा कबीर, सूर, तुलसी या मीरा हो।” वे आधुनिक काल में जनवादी धारा के प्रारम्भकर्ता भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को मानते हैं।

पाश्चात्य विद्वानों ने भी लोक शब्द को सकुचित घेरे में बाध रखा है। एनमाइकलोपीडिया ब्रिटैनिका, लूसी गार्नेट, जार्ज हर्जंग, राबर्ट ग्रीब्ज, फ्रैंक मिजविके, फ्रांसिस गुमेर, विषय पर्सी, जान लोमेक्स, लूमी पौंड प्रभृति विद्वान् लोक शब्द से उस समूह को अभिहित करते हैं जिसमें नगर की सांस्कृतिक, आर्थिक और शिक्षामूलक विविधता कम अभिव्यक्त होती है। इस साहित्य में उनके अनुसार मनुष्य की आदिम अवस्था की अभिव्यक्ति होती है। इसका विरोध करते हुए डा०सत्यव्रत सिन्हा ने ‘भोजपुरी लोकगाथा’, नामक पुस्तक की भूमिका ‘च’ में कहा है, “हमारा लोक पाश्चात्य देशों का लोक नहीं है अपितु देश की समूची संस्कृति एवं सभ्यता ही हमारी लोक-संस्कृति एवं लोक-सभ्यता है।” इस प्रकार लोक साहित्य के कई अर्थ हो सकते हैं जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं :
(1) इस लोक का साहित्य, जो सभ्यताओं की सीमा से बाहर है (2) वह साहित्य जो लोक मनोरंजन के लिए लिखा गया हो अर्थात् इस लोक के लिए जो विशेष

पढा लिखा नहीं। (3) जगली जातिषो का साहित्य (4) ग्रामीण साहित्य। (5) वह साहित्य जो परम्परा से हमें मौखिक रूप से प्राप्त हुआ है।

इस प्रकार लोक शब्द के व्यापक अर्थों में से एक अस्पष्टता जलसती है। फिर भी 1942 में सूत्रंकरण पारीक ने अपनी 'राजस्थानी लोक-गीत' नामक पुस्तक में पृष्ठ 9 पर लोक शब्द का प्रयोग ही उचित समझा।

प० रामनरेश त्रिपाठी ने लोक के स्थान पर ग्राम शब्द का प्रयोग उचित ठहराया। अतएव उन्होंने लोक लिटरेचर (Folk Literature) के लिए ग्राम साहित्य तथा लोक गीत (Folk Song) के लिए ग्राम गीत शब्द प्रयुक्त किया। कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि गीत ग्राम की सर्पत्ति हैं। शहरों में तो वे गए हैं, जन्मे नहीं, फिर गावों का यह गौरव उनसे क्यों छीना जाए? (कविता बौमुदी पाचवा भाग-ग्रामगीत—पृ० 76, 77, 78) परन्तु ग्राम शब्द का प्रचलन बहुत नहीं हुआ—बदाचित् अपने अर्थ सर्वोप के कारण। इसके विपरीत लोक शब्द का प्रसार मराठी और गुजराती में भी हो चुका था। कुछ समय तक दोनों शब्द एक साथ चलते रहे पर अंत में ग्राम गीत का अर्थ गावों के गीत किया जाने लगा।

निष्पर्यंत हम कह सकते हैं कि उन समस्त परम्परा से प्राप्त मौखिक तथा लिखित रचनाओं की समष्टि को हम लोक या जन साहित्य पद द्वारा अभिहित कर सकते हैं जो किसी एक व्यक्ति या अनेक व्यक्तियों द्वारा निर्मित होते हुए भी आज सामान्य जनसमूह का अपना कृतित्व माना जाता है, जिसमें किसी जाति, समाज या एक क्षेत्र में रहने वाले सामान्य लोगों की परम्पराएँ, विरोग प्रभृतियाँ आचार-विचार, रीति, नीतियाँ, वाणी विलास इत्यादि निहित हैं। ऐसा साहित्य सहज नैसर्गिक तथा मानव हृदय की भावनाओं से सीधा सम्बन्ध रखता है। वे मारी अभिव्यक्तियाँ व्यापक रूप से इसमें आ जाती हैं जिनमें जन-मानस प्रति-बिम्बित रहता है।

लोक चार्ता से सम्बन्ध यूरोप में लोक लिटरेचर को लोक चोर का एक अंग माना गया है। इस साम्य के आधार पर ही हिंदी में लोक-साहित्य को लोक चार्ता का अंग कहने की प्रथा का सूत्रपात हुआ। यह धारणा कहाँ तक उपयुक्त है इस तथ्य को जानने से पहले लोक-चार्ता की निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों को जान लेना आवश्यक प्रतीत होता है (1) इसकी मुख्यतः मौखिक या अलिखित सामग्री होती है। (2) तुलनात्मक अध्ययन की पद्धति को इनमें अपनाया जाता है। (3) इसमें प्रथाओं, विश्वासों और परम्पराओं आदि का अध्ययन किया जाता है। (4) इसमें निम्नलिखित विषय समाहित किये जा सकते हैं (क) गीत कथा, गाथा पहेलियाँ, कहावतें बालरचनाएँ (ख) रीतिरिवाज, त्योहार, अनुष्ठान, व्रत, आदि का अध्ययन (ग) जादू टोना, टोटका, भूत प्रेत विषयक धारणाएँ (5) गृह

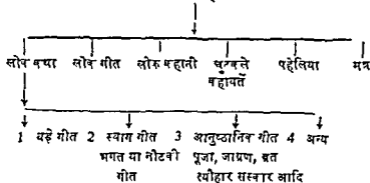
शिल्प, उपयोगी एवं ललतिकलाए तथा इतिहास, समाज शास्त्र, मनोविज्ञानादि । (6) यह एक निश्चित विज्ञान या शास्त्र है तथा इसमें कुछ निश्चित सिद्धान्त हैं । इसका कला पक्ष भी पर्याप्त पुष्ट है । (7) नैसर्गिक और आदिम अभिव्यक्तियों का समूह होने के साथ साथ यह एक गतिशील शास्त्र भी है । (8) इसमें व्यापक रूप से मानव-संस्कृति और विशेष रूप से लोक-संस्कृति के सभी पक्षों पर विचार किया जाता है ।

लोक वार्ता के तत्वों का विश्लेषण करने के पश्चात् यह पर्याप्त मात्रा में अवगत हो जाता है कि लोक साहित्य से बहुत मात्रा में साम्य होने पर भी व्यापकत्व तथा उद्देश्य की भिन्नता की दृष्टियों से इनमें भेद भी न्यून नहीं है । अतः एक लोक साहित्य को लोक-वार्ता का अंग कहना समीचीन प्रतीत नहीं होता क्योंकि लोक-साहित्य का स्वतंत्र अस्तित्व है अभिव्यक्ति का अध्ययन का लक्ष्य स्वतंत्र है और कसौटी भिन्न है । उनके पारस्परिक सम्बन्ध से प्रतीत हो जाता है कि एक दूसरे का अंग नहीं अन्यथा इतिहास, पुरातत्व समाजशास्त्र, आदि भी लोकवार्ता के अंग माने जाने चाहिए ।

लोक साहित्य का उद्भव सी० एम० यर्न ने अपनी पुस्तक "दि बुक ऑफ फोक लोर" (The hand book of Folk lore) के 271वें पृष्ठ पर कहा है कि लोक गीत की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई जबकि आदि मानव ने अपने स्वर को पशुओं के स्वर से अधिक शक्तिशाली देखा । उसके आधार पर यह विश्वास पुष्ट हुआ कि अन्य प्राणियों की तुलना में भी उसका स्वर शक्तिशाली है । पेरी के अनुसार लोक गीत आदि मानव का उत्थासमय संगीत है । गुफाओं में निवास करते हुए जब मानव में थोड़ी, बुद्धि और उसके आधार पर भावनाओं के अकुर पड़े तो उन्हें व्यक्त करने के लिये उगने विकृत अलाप लेना आरम्भ किया । यही आदि संगीत उसके शब्दों में लोक गीत है । ('नया पथ' के लोक साहित्य विशेषांक — 1956-57 के 142वें पृष्ठ से उद्धृत) देवेन्द्र सत्यार्थी की पुस्तक 'Meet my People' के 194वें पृष्ठ पर इस मान्यता की पुष्टि इन शब्दों में की गई है कि लोक गीतों के बीज जातीय संगीत में विद्यमान रहते हैं । निश्चय ही लोक साहित्य निश्चल मानव हृदय में निस्तृत नैसर्गिक अभिव्यक्ति का परिणाम है । अपने सामयिक वातावरण से प्रभावित होकर मानव अपनी आदिम अवस्था से लेकर आज तक अदृष्टिमान भाव से तथा बिना किसी साज-सज्जा के अपने उद्गारों को किसी-न-किसी रूप में प्रकट करता आया है तथा करता रहेगा । इसीलिए लोक-साहित्य का सृजन भी होता रहता है और होता रहेगा । यही साहित्य कवियों का, लेखकों तथा कलाकारों का उपजीव्य बनता है और उन्हें प्रेरणा देता है ।

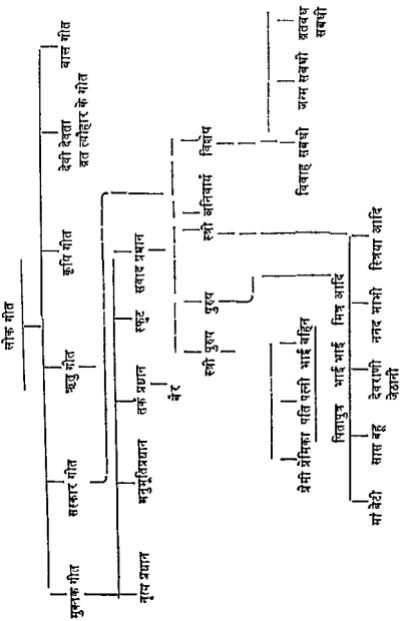
लोक साहित्य का विभाजन . डा० सत्येन्द्र ने हिन्दी साहित्य कोश के 692 वें पृष्ठ पर लोक-साहित्य को निम्नलिखित ढंग से बाटा है :—

लोक-साहित्य

संक्षिप्त परिचय

लोक गीत—लोक गीत शब्द के तीन अर्थ हो सकते हैं। (1) लोक में प्रचलित गीत (2) लोक निर्मित गीत (3) लोक विषयक गीत। लोक में प्रचलित गीत ही वास्तविक रूप में लोक-गीत बड़े जा सकते हैं। परन्तु इसमें रचयिता का निजी व्यक्तित्व नहीं होता। परन्तु फिर भी वह लोक-मानस में तादात्म्य रखता है और ऐसी व्यक्तित्वहीन रचना करता है कि समस्त लोक का व्यक्तित्व ही उसमें उभरता है और लोक उसे अपनी वस्तु कहने लगता है। वही गीत लोक का अपना गीत बन जाता है तथा परम्परा में पड़कर समय के अल्पकाल प्रवाह में बहता चलता है, समय-समय पर लोक मानस उसमें परिवर्तन करता जाता है। डा० त्रिलोचन पाण्डेय ने अपनी पुस्तक 'कुमाऊ का लोक-साहित्य' के 75वें पृष्ठ की सारणी में कुमाऊँ की लोक-गीत का वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से किया है। यह विभाजन अपने मुख्य अंश में सभी प्रकार के लोक-गीतों पर लागू किया जा सकता है —

लोक कथा —साधारणतया कथा शब्द कहानी का पर्यायवाची समझा जाता है परन्तु 'रामायण की कथा' 'महाभारत की कथा' 'सत्यनारायण की कथा' में प्रयुक्त कथा शब्द का अभिप्राय ऐसी वार्ता से प्रतीत होता है जो किसी के द्वारा वह कर सुनाई जाती है तथा जिससे श्रोतागण धर्म लाभ करते हैं। अतः कथा वह कहानी है जो धार्मिक अभिप्राय से अनुष्ठान के साथ सुनाने के लिए हो। इसका किसी न किसी रूप में धर्मगाथा या पुराण कथा से सम्बन्ध होता है। इसी प्रकार की पूजा-कहानियाँ भी होती हैं जिनका सम्बन्ध प्रायः स्त्रियों के त्योहारों से होता है।

लोक कहानी —मूलतः मौखिक रूप में प्रचलित, परम्परा से चली आने वाली और लोक में प्रचलित कहानियाँ लोक-कहानियाँ कहलाती हैं। लिखी जाने पर भी लोक कहानियाँ अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ती। कथा सरित्सागर की कहानियों की भूमिका से सिद्ध होता है कि वे कहानियाँ सुन कर लिखी गई थीं। शिव उनके मूल प्रवक्ता माने गये हैं। कई विद्वानों का मत है कि अपने मौखिक रूप में ये कहानियाँ धर्मगाथाएँ थीं परन्तु यह मत आजकल ठीक नहीं समझा जाता। बहुत से विद्वान् इस तथ्य से सहमत थे कि विश्व भर की लोक कहानियों का मूल स्थान एक था। वेग्ली के अनुसार यह स्थान भारत ही था। अन्य विद्वानों के अनुसार विश्व की अधिकांश कहानियों में एक-जैसे रूढ़ तन्तु (अभिप्राय) प्राप्त होते हैं अतएव वे सभी क्षेत्रों में स्वतन्त्र रूप से विकसित हो सकती हैं। लोक-कहानी में सांस्कृतिक सामग्री बहुत होती है और उसमें लोक विश्वासों का भी उल्लेख रहता है। यद्यपि अंग्रेजी में फोक टेल (Folk Tale) के अन्तर्गत अवदान लोक कथा, धर्म गाथा, पशु पक्षी की कहानियाँ, नीति कथाएँ समाहित हो जाती हैं तथापि कई बार इस शब्द का पर्याय लोक-कहानी मान लिया जाता है।

लोक गाथा —इस शब्द का निर्माण अंग्रेजी में बॉलेड (Ballad) शब्द के अभिप्राय को प्रकट करने के लिए किया गया है। वैसे तो बॉलेड के लिए हिन्दी में ग्राम-गीत, नृत्य-गीत, आख्यान गीत, आख्यानक-गीत, वीरगाथा, वीर-गीत, वीर-काव्य आदि शब्द प्राप्त होते हैं परन्तु इनमें से कोई भी बॉलेड का ठीक और पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं करता जैसे लोक गाथा में कथा का अंश अवश्य रहता है परन्तु सभी लोक-गीता अथवा ग्राम गीतों के लिए कथा तत्त्व आवश्यक नहीं।

डब्ल्यू० पी० केर के मतानुसार बॉलेड यह कथात्मक गेय काव्य है जो या तो लोक-कण्ठ में ही उत्पन्न और विकसित होता है या लोक-गाथा के सामान्य रूप विधान को लेकर किसी विशेष कवि द्वारा रचित होता है, जिसमें गीतात्मकता (लिरिकल क्वालिटी Lyrical Quality) और कथात्मकता दोनों होती हैं और जिसका प्रचार जन-साधारण में मौखिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। (फार्म एण्ड स्टाइल इन फोर्ड्री पृष्ठ 3) Form And Style In

Poetry P. 3) जोसेफ टो० शिप्ले की (Joseph T Shipley) "द्विदशमरी आफ वल्ड लिटरेरी टर्मस" (Dictionary of World Literaray Terms) में ब्रैलेड के तीन अर्थ दिये हैं—(1) एक लघु कथात्मक और प्रगीतात्मक काव्य का नाम। (2) लघु गीत जो हमारी भावात्मक सत्ता का स्पर्श करता है। (3) जो एकाकी वाद्य महित या समवेत किसी भी प्रकार का होता है या जो नृत्य के साथ गाया जाता है। 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटैनिया' ब्रैलेड उस काव्य रूप को कहता है जिसमें सीधे-सादे छन्दों में कोई सीधी, सरल कथा कही गई हो। सब से उपयुक्त परिभाषा डब्ल्यू० पी० बेर की ही प्रतीत होती है।

लोक-गाथा मानव समाज का आदिम साहित्यिक रूप है। कबीलों में रहते हुए मानव की सामाजिक मनोभावना की अभिव्यक्ति सामूहिक नृत्यगीत के रूप में होती थी। पौराणिक पुरुषों तथा देवी-देवताओं में सम्बन्धित आख्यान भी उन नृत्य गीतों के वर्णन विषय बन गये। ये ही आख्यानक नृत्यगीत लोकगाथा के प्रारम्भिक रूप थे। समवेत नृत्य गीत (कोरल डांस—Choral Dance) का विकास इन सामूहिक नृत्य गीतों से हुआ। इनमें थोड़े से विशेषज्ञ व्यक्ति (स्त्री और पुरुष) नृत्य गान करते और अन्य लोग देखा कर आनन्द लेते थे। पदचाल समाज में व्यक्ति भावना का विकास होने पर संगीत, और नृत्य और काव्य एक दूसरे से पृथक्-पृथक् होना आरम्भ हो गए तथा उनके विशेषज्ञ भी समाज के और लोगों से विशिष्ट स्थान रखने लगे। विशिष्ट प्रतिभा और स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति नृत्य संगीत और आख्यान में पृथक्-पृथक् विशेषज्ञता प्राप्त करने लगे। इस प्रकार समवेत नृत्य गीत से ही नृत्य-संगीत और काव्य (गीत और गाथा) का पृथक्-पृथक् कलात्मक रूप में विकास हुआ। इन्हीं विशेषज्ञों के द्वारा, चरण सूत मागधादि पत्रों में ऋग्वेद के कुछ सवाद सूक्त और नारायणी भाग्य प्राचीनतम लोक-गाथाएँ मानी जा सकती हैं।

जब समाज अविभक्त और एक इकाई का एक मनुष्य प्रथम लोक-गाथाओं की उत्पत्ति हुई। अतएव ये गाथाएँ प्रारम्भ में गायक मण्डल की मण्डलिन थीं। सभी इन्हे गाते और अपनी ओर से समयानुसार इनमें कुछ शब्दों को जोड़ते रहे। इस प्रकार मत्तरेणशील होने के कारण ये एक स्थान के एक स्थान पर और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कण्ठानुकण्ठ यात्रा करने वाले मनुष्य इनमें परिवर्तन होते रहते। ये लोक-गाथाएँ गाने के लिए ही नहीं, बल्कि इनमें कई नृत्य या वाद्य के साथ गाई जाती हैं, कथना का वाद्य-यंत्रों का प्रयोग होता है।

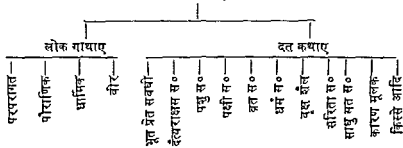
इनकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के तीन मत हैं (1) व्यक्तिनिर्मितवाद (2) व्यक्तिनिर्मितवाद (3) विकासवाद, (1) व्यक्तिनिर्मितवाद (Communal Authorship) लोक निर्मितवाद में प्रत्येक मनुष्य और विद्वानों तथा समर्थक स्तौनपाल देवत्रिक के अनुसार लोक-गाथाओं का विकास किन्हीं

रहस्यमयी प्रक्रिया से हुआ है तथा उनकी रचना पूरे समाज द्वारा हुई है, वे अपौरुषेय काव्य हैं। (2) इनडिविज्युअल ऑथरशिप (Authorship Individual) के व्याख्याता एलगेस, उहलेण्ड, टाटवो विशप परसी रिस्टन स्वाट आदि हैं। ये कहते हैं कि प्रत्येक रचना के पीछे किसी-न-किसी विशेष कवि का हाथ अवश्य होता है, पूरा समाज काव्य रचना नहीं कर सकता। वे लोग चारण और गायक थे। रचना का निर्माण ही जाने के पश्चात् उस पर पूरे समाज का अधिकार हो जाता था। (3) विकासवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वालों में से प्रमुख हैं—चाइल्ड, डब्ल्यू० पी० वेर, गमिपर और एण्डरूलण्ड। इन व अनुमार लोक-गाथाओं की रचना नहीं प्रत्युत् उनका विकास हुआ है। अनेकानेक व्यक्तियों के पृथक्-पृथक् प्रयत्न के फलस्वरूप ये विकसित हुई हैं। जिस प्रकार नदी के प्रवाह में पत्थर के अनगढ़ टुकड़े घिस-घिस कर गोल और सुन्दर आकार धारण कर लेते हैं इसी प्रकार लोक-गाथाएँ जहाँ कहीं से, जिस किसी के द्वारा प्रारम्भ हुई हों, वे लोक-रूण्ड में युग-युग तक प्रवाहित होकर निस्य नवीन रूप धारण करती रहती हैं। इनका तब तक विकास होता है जब तक कि छप जाने पर इनका रूप स्थिर नहीं हो जाता।

अपनी पुस्तक "ओल्ड इंग्लिश बैलेड्स" (Old English Ballads) की श्रूमिका में श्री ए० बी० गमिपर ने लोक-गाथाओं की निम्नलिखित विशेषताएँ वर्णित की हैं (1) उनमें विचारों तथा भाषा की श्रुजुता हाती है, स्वाभाविकता उस कोटि की होती है जो हमें केवल प्रारम्भिक मानव समाज में ही उपलब्ध हो सकती थी। (2) उनमें बोद्धिकता, वरपनाशीलता तथा श्रमसाध्य कलात्मक पर्याप्त न्यूनमात्रा में होती है और इनके स्थान पर भावात्मकता, सरल कल्पना (डायरेक्ट विजन-Direct Vision) सहजोच्छ्वास और परम्परा के प्रति अनुराग की भावना अनुपात में वही अधिक होती है। (3) उनमें यथाय विचित्रता की प्रवृत्ति अधिक होती है अतएव श्रमसाध्य कलात्मकता का अभाव होता है। आवश्यक भरती की मामूली और वाग्जाल से विरहित होता है (4) अनिर्धार्यत वस्तुव्यजक होने के कारण इसमें आत्मव्यजक तत्त्व (सब्जेक्टिव एलीमेंट-Subjective Element) का पूर्णतः अभाव होता है। (5) मौखिक तथा सतरणशील होने के कारण इनका निश्चित पाठ नहीं होता और न इनकी लिखित प्रतिमा ही होती है। (6) इनमें अस्वाभाविक, रूढ और श्रमसाध्य अलंकारों और शब्दों का अभाव होता है। जो भी अलंकार प्रयुक्त किये जाते हैं वे व्यावहारिक जीवन से गृहीत होते हैं। (7) इनमें कुछ विशेष अलंकारों-मुहावरों और विशेषणों की आवृत्ति बार-बार होती है। (8) छन्द सीधा-सादा और सरल होता है तथा धुनों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। (9) इनमें शास्त्रीय संगीत में भिन्न सरल ढंग की गमता होती है। (10) इनमें कोई छोटी या बड़ी कथा अवश्य होती है।

शिक्षा के प्रसार के कारण लोक-गाथाओं के प्रति जनता की रुचि कम होती जाती है। छप जाने के पश्चात् उनका रूप स्थिर हो जाता है। इनके अनुकरण पर लोक कवि नई नई गाथाएँ लिख कर छपवाने और बाजारों में बेचने लगते हैं पर ये कृत्रिम गाथाएँ हैं जिन्हें अंग्रेजी में ब्राडसाइड बॉलड (Broad Side Ballad) कहा जाता है। हिन्दी भाषा भाषी विभिन्न प्रदेशों में भिन्न-भिन्न लोक गाथाएँ पाई जाती हैं कुछ ऐसी भी हैं जो विभिन्न प्रदेशों में रूप-भेदों के साथ मिलती हैं, कुछ विकसित होकर गाथा चक्र और लोक महाकाव्य का रूप धारण कर चुकी हैं जैसे आत्हा खण्ड। 'लोहि कायन' 'सोरठी' 'विजयमल', 'भरथरी', 'गोपि-चद' और 'कुवर' सिंह आदि अन्य प्रमुख लोक-गाथाएँ हैं। लोक-कथाओं का विभाजन मोटे तौर पर निम्न ढग से किया जा सकता है —

लोक कथाएँ

महत्ता और उपायदेयता — लोक साहित्य में जनमानस स्पन्दन करता है, इसमें अकृत्रिम और निश्चित ढग से उसके गूढ से गूढ भावों की अभिव्यक्ति होती है। अनायास भाव से निर्मित ये हृदय के उद्गार अपनी गरिमा से पृथिवी-पुत्रों को सदा से आदोलित करते आए हैं। जन-भाषा में आवेष्टित ये महान और उदात्त उच्छ्वास परवर्ती कलाकारों, कवियों तथा लेखकों के लिए प्रेरणा के स्रोत सिद्ध हुए हैं। डा० शम्भूनाथ सिंह ने अपने शोध निबन्ध "हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास" के चौथे पृष्ठ पर महाकाव्य के विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं का अनुमान निम्नलिखित ढग से किया है.

- (1) सामूहिक नृत्य गीत (कोरल म्यूजिक एंड डान्स Choral Music and Dance)
- (2) आख्यान नृत्यगीत (बैलेट डांस Ballad Dance)
- (3) आख्यान और गाथा
- (4) गाथाचक्र (साइकल आफ बैलेट्स Cycle of Ballads)
- (5) प्रारम्भिक महाकाव्य
- (6) अतट्टित महाकाव्य

अग्नेजी के प्रसिद्ध आलोचक श्री एन० मॅन्वील डिकसन ने भी अपनी पुस्तक "इग्लिश एपिक एण्ड हिरोइक पोइट्री" के 27वें पृष्ठ पर कहा है कि प्रारम्भिक महाकाव्य का जो उत्तम और विकसित रूप आज हमें प्राप्त होता है उसके निर्माण में न जाने कितनी लोक गाथाओं और लोक आख्यानों का उपयोग किया गया होगा। [The Epic—a highly developed form of art—could not have come to birth—Save for the cruder poems it took up and transformed, and these were, in turn, more finely wrought than the earliest narrations and lyrics of man in the infancy of Society—N Macheil Dixon English Epic and Heroic Poetry, P 27]

विद्वानों ने विकसन शील महाकाव्यों में पाई जाने वाली सामग्री को इन स्रोतों से सफलित हुआ माना है (1) पौराणिक विश्वास (मिथ Myth)। (2) निजधरी आख्यान (लीजेंड Legend) (3) इतिहास और वशानुक्रम। (4) समसामयिक घटनाएँ (ईवेन्ट्स Events)। (5) प्राचीन ज्ञान भण्डार। (6) लोक गाथा और लोक नथा। डा० एस० के० डेर का भी मत है कि यम-यमी पुरुरवोर्वशी, अगस्त्य लोपमुद्रा सरमाप्रणीस आदि ऋग्वेद के ये सवाद-सूक्त वस्तुतः पौराणिक और निजधरी आख्यान हैं। (एस० एन० दास गुप्त एण्ड एम० के० डे ए हिस्ट्री ऑफ सस्कृत लिटरेचर, पृ० 43,—43 कलकत्ता 1947—S N Gupta Das and S K Des—A History of Sanskrit Literature p 43, 43 Calcutta 1947) यास्क ने भी निरुक्त गे पुरुरवोर्वशी को सवाद और सरमा-प्रणीस की कथा को आख्यान कहा है (निरुक्त 11-15) धातमीकि द्वारा लिखे जाने से पूर्व रामायण की रामकथा भी नाराशसी गाथा या इतिहास के पुराण के रूप में विद्यमान थी। महाभारत से हरिवंश का निम्न श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि पुराणविद लोग राम की गाथा को गाया करते थे।

गाथा अप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः।

रामे निबद्धतत्त्वार्था माहात्म्य तस्य धीमतः॥

हरिवंश पत्र (हरि 41/149)

महाभारत के विषय में तो सब विद्वान् प्रायः सहमत हैं कि इसमें लोक गाथाओं लोक-कथाओं तथा लोक-साहित्य की अन्य विधाओं का पर्याप्त मिश्रण है। इसी प्रकार कई विद्वान् नाटकों की उत्पत्ति वेद के सवाद सूक्तों से मानते हैं। श्रोडर का मत है कि वैदिक काल के पूर्व नृत्य गीत और वाद्य का जो संयोग नृत्यगीतों में दिखाई देता है, उसी से वैदिक ऋषि प्रभावित हुए और उनके मंत्रों में सवाद रूप से गायन और नर्तन का समावेश हुआ। वैदिक योग्यज्ञ में सोम क्रेता और विन्नेता के रूप में ऋत्विज आते थे और अभिनय करते थे। धीरे धीरे उसी से

भाटकों का विवास हुआ होगा।

निष्पर्यं रूप में हम कह सकते हैं कि हमारे साहित्य के मुख्य-मुख्य वाक्य रूपों को लोक-साहित्य ने पर्याप्त मात्रा में प्रभावित किया। वेद, रामायण, महाभारत पुराण आदि सभी लोक साहित्य के ऋणी हैं। रामायण तथा महाभारत ने हिन्दी साहित्य तथा अन्य भारतीय साहित्यों को कहा तक और कितनी मात्रा में अनु-प्राणित किया है इसके विषय में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का निम्न मन्तव्य द्रष्टव्य है और लोक-साहित्य की प्रकारान्तर से महत्ता सिद्ध करता है। "परवर्ती भारतीय साहित्य को इन दो ग्रन्थों ने कितना प्रभावित किया है, इसका अन्दाजा इसीसे लगाया जा सकता है कि यदि समूचे भारतीय साहित्य का विश्लेषण किया जाये तो अधिकांश शायद 90 प्रतिशत रचनाएँ इन्हीं दो ग्रन्थों के आधार पर हुई हैं, और आज हो रही हैं।"

(संस्कृत के महाकाव्यों की परम्परा-आलोचना अथ 1—1951)

लोक-साहित्य का अध्ययन लगभग पिछले चालीस वर्षों से द्रुतगति से हो रहा है। अवधी, राज मैथिली भोजपुरी, बाघेली, बुदलखडी निमाडी, मालवी राज-स्थानी, गढ़वाली, कौरवी, हरियानवी कागडी, डोगरी, बंगाली उडिया, अममिया, पंजाबी, काश्मीरी, गुजराती, मराठी तामिल, तेलुगु आदि का साहित्य सम्बन्धी कृतियाँ का प्रकाशन हुआ है। इसके तुलनात्मक अध्ययन से एक तथ्य जो ज्वलत रूप से हमारे समक्ष प्रकट होता है वह यह कि भारत का लोकमानस एक ओर अग्रगण्य है। अपने-अपने संकुचित स्वार्थों और दृष्टिकोणों के कारण हम अपने ही देश को छोटे-छोटे टुकड़ों में बोलियों के आधार पर चाहे बाट लें परन्तु हम उसकी मास्त्रिक एणता को छिन्न-भिन्न नहीं कर सकते। इसका प्रमुख कारण यह भी है कि भारतीय लोक-साहित्य की मध्य बिन्दु भारतीय नारी है—चाहे वह पंजाब निवासीनी हो चाहे बंगालिन हो चाहे मद्रासिन हो। डा० वासुदेव शरण अग्रवाल ने शब्दों में हम कह सकते हैं "भले ही आकाश ब गूढ हो सके, किन्तु भारतीय स्त्री का हृदय जिन आदर्शों और भावनाओं से प्रतिपादित हुआ है उनका बटवारा नहीं हो सकता। भारतीय स्त्री ही अधिकांश लोक-गीतों की ब्रवीयत्री ऋषिका है। उम मगलमयी गीतकारिणी के मुरीने बठ पं। अमृतध्वनि गीतों के रूप में मूर्त है। इस मगलमयी गीतकारिणी की भाषा में अनेक रूप हैं, किन्तु उनमें छिपे हुए अर्थों का रूप एक है।" (ब्रमाज का लोक साहित्य—डा० त्रिलोचन पाण्डेय पृ० 3) इसी तथ्य की व्याख्या करने हुए डाक्टर साहित्य इसी पुस्तक के पृ० 3 ए पर कहते हैं, "लोक सृष्टि का यह स्वरूप है कि वह जिनो मान्यता को विस्मृत नहीं करता या एक बार स्वीकृत किसे हुए तथ्य को छोटी नहीं (जैसे वैदिक साहित्य में समस्त मुक्तियों में श्याम ब्रह्म तत्त्व को यश कहा गया है। इसी भावना के अवशेष के रूप में यशों की पूजा काश्मीर में केरल और बंगाल में मौराष्ट्र तक आज भी प्रचलित

है)। जैसे गंगा की बाढ़ में एक के ऊपर एक मिट्टी की या बालू की तहें जम जाती हैं वैसे ही लोकवार्ता की रीति है। जैसे कले क भीतरी गांभे को उससे बाहरी परत घेर लेती है, जित्नु उन सबके भीतर जीवन का एक ही रस भरा रहता है वही सबको सींचता है। दुर्भाग्य से आज मेल की अपेक्षा भेद या बटवारे की प्रवृत्ति अधिक बलवती है। निपाद, नाग, यक्ष आर्य, रक्ष किन्नर आदि सस्कृतियों के तत्त्वा की बात जब शास्त्रीय ढंग से भी कही जाती है तो उससे आपसी भेद के बीज जड़ पकड़ लेते हैं, मानो यक्ष और आर्यों में अथवा आय और निपादा में अथवा निपादा में अथवा निपाद और किराता में कोई भारी वैमनस्य और कलह हो और उसका उत्तराद्धकार अपने ऊपर ओढ़ कर हम में फूट का भाव उत्पन्न करते हो।'

स्पष्ट है कि भारतीय लोक-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन हमारे भारतीय समाज की भावनात्मक एकता का एकमात्र साधन है क्योंकि यह साहित्य हम देश की अखण्डता का संदेश देता है तथा कुत्सित भेद भाव को निराकरण करता है। यह साहित्य हमारी अतीव महात्मा उपलब्धि है क्योंकि इसने युग-युग से हमारे भीतर एकता की भावना का संचार किया है जिसको हम विस्मृत कर चुके हैं। इस साहित्य को नष्ट होने देना राष्ट्र के प्रति महान अपराध होगा।

भारतीय समीक्षा पद्धति—प्रमुख उपलब्धियां

काव्य के सौन्दर्य वा उन्मीलन करने तथा उसके गुण दोषों को परखने के लिए अपनाई गई पद्धति का सबसे प्राचीन नाम काव्य त्रिया-कल्प या जैसाकि बाल्मीकि रामायण, वात्स्यायन एव दण्डी के सादय में प्रतीत होता है। काव्य में अलंकारों की सर्वाधिक महत्व प्रतिष्ठा के फलस्वरूप इस पद्धति का नाम अलंकार शास्त्र पड़ा। द्गीलिए अधिदास ग्रन्थों का नाम काव्यालंकार, काव्यालंकार सार-संग्रह रखा गया क्योंकि रस, ध्वनि गुण आदि विषयों के प्रतिपादक होने पर भी इनमें अलंकारों की प्रमुखता स्वीकार की गई थी। मध्य युग में इसका अन्य अभिधान 'साहित्य-शास्त्र' भी प्रचलित हुआ। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में 'पंचमो साहित्य विद्या इति या यावरीय' लिखकर इस अभिधान का प्रवर्तन किया। पश्चात् 'रूपक' तथा 'विधनाथ' ने अपने ग्रन्थों को 'साहित्य मीमांसा' तथा 'साहित्य दर्पण' अभिहित कर इस नाम को अधिक लोकप्रिय एवं व्यापक बनाया। समीक्षा एव आलोचना या समालोचना शब्द अपेक्षाकृत आधुनिक हैं अतः आजकल इनका प्रयोग अधिक किया जाता है। हम भी इसी नाम से अर्थात् समीक्षाशास्त्र से इसे अभिहित करेंगे।

समीक्षाशास्त्र का उदय बाल विस्मृति के गर्त में समाया हुआ है। केवल राजशेखर ने अपनी कृति 'काव्य मीमांसा' में इसके सृजन-काल का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, "काव्य मीमांसा का प्रथम उपदेश भगवान् श्री कृष्ण ने ब्रह्मा, विष्णु आदि अपने चौसठ (64) शिष्यों को दिया। स्वयम् ब्रह्मा जी ने भी अपने मानस-जन्मा विद्यार्थियों को इस शास्त्र का उपदेश दिया। इन्हीं में सबसे बन्दीय सर्वशास्त्रवेत्ता थे सरस्वती के पुत्र सारस्वतेय काव्यपुरुष। प्रजापति ने इन्हीं काव्य पुरुष को काव्य-विद्या की प्रवर्तना के लिए नियुक्त किया। काव्य-पुरुष ने काव्य विद्या को अठारह अधिकरणों में बाँट कर अठारह शिष्यों को पृथक्-पृथक् पढ़ाया। उन शिष्यों में प्रमुख थे—भरत, नन्दिवेश्वर, सुवर्णनाम आदि।

हे)। जैसे गंगा की बाढ़ में एक के ऊपर एक मिट्टी की या बालू की तहें जम जाती हैं वैसे ही लोकवार्ता की रीति है। जैसे केले के भीतरी गांभे को उसके बाहरी परत घेर लेती हैं, किन्तु उन सबके भीतर जीवन का एक ही रस भरा रहता है, वही सबको सींचता है। '.....दुर्भाग्य से आज मेल की अपेक्षा भेद या बटवारे की प्रवृत्ति अधिक बलवती है। निपाद, नाग, यक्ष आर्य, रक्ष किन्नर आदि सस्कृतियों के तत्त्वों की बात जब शास्त्रीय ढंग से भी कही जाती है तो उससे आपसी भेद के बीज जड़ पकड़ लेते हैं, मानो यक्ष और आर्यों में अथवा आर्य और निपादों में अथवा निपादों में अथवा निपाद और किरातों में कोई भारी वैमनस्य और कलह हो और उसका उत्तरार्द्धकार अपने ऊपर ओढ़ कर हम में फूट का भाव उत्पन्न करते हो।"

स्पष्ट है कि भारतीय लोक-साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन हमारे भारतीय समाज की भावनात्मक एकता का एकमात्र साधन है क्योंकि यह साहित्य हमें देश की अखण्डता का संदेश देता है तथा कुत्सित भेद भाव को निराकरण करता है। यह साहित्य हमारी अतीव महार्घ उपसन्धि है क्योंकि इसने युग-युग से हमारे भीतर एकता की भावना का संचार किया है जिसको हम विस्मृत कर चुके हैं। इस साहित्य को नष्ट होने देना राष्ट्र के प्रति महान अपराध होगा।

यद्यपि वैदिक साहित्य में इस शास्त्र का वही भी वर्णन प्राप्त नहीं होता एक न वेद के षड्गो में ही इसकी वर्चा है तथापि इस शास्त्र के मूलभूत अलंकार उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति आदि के अत्यन्त सुन्दर उदाहरण हमें वैदिक साहित्या तथा उपनिषदों में प्राप्त होते हैं। उपमा की शास्त्रीय कल्पना सर्वप्रथम भार्य ने प्रस्तुत की। तत्पश्चात् निरन्तरकार मास्त्र ने उपमा के द्योतक चारह नियमों अर्थात् अभ्ययो तथा उपमा के अनेक भेदों का वर्णन किया। ये भेद हैं (1) कर्मोपमा (2) भूतोपमा (3) रूपोपमा (4) सिद्धोपमा (5) अर्थोपमा या तुलोपमा। इस विभाजन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ईसा से कई शताब्दिया पूर्व यार्क के समय में अलंकार का शास्त्रीय विवेचन आरम्भ हो चुका था।

रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि न केवल संस्कृत साहित्य के आदि कवि हैं प्रत्युत् वे आदिम आलोचक भी हैं। कारयित्रीजी एवं भावयित्री दोनों प्रतिभाओं के वे सगम स्थल थे। व्याघ्र व वाण से विधे बोध के लिए विलाप कर रही बोधी के वरुण नन्दन से विह्वल महर्षि वाल्मीकि का मानस कविता में फूट पड़ा। उनका वह प्रसिद्ध श्लोक 'भा निपाद्' कारयित्री प्रतिभा का वरदान था। उनकी भावयित्री प्रतिभा ने शोक के साथ 'श्लोक' का समीकरण करते हुए शोक इतोक्तत्वमागत' आलोचित किया। महर्षि की सूक्ष्मेक्षिका प्रतिभा का यह ज्वलन्त प्रमाण है कि युग युगान्तर्गों के पश्चात् भी कविता के मूल स्रोत के सम्बन्ध में उनके ही शब्दों की ध्वनि पत की इस पक्ति में (वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान तथा अग्रैर्जा कवि वर्डस्वर्थ (Wordsworth) की इस पक्ति Poetry is the Spontaneous overflow of powerful feelings देश देशान्तरा में गुजाममान हो रही है। स्पष्ट है कि जिस प्रकार वाल्मीकि रामायण को उपजीव्य मान कर परवर्ती कविया ने महाकाव्य सिलसिल की प्रेरणा प्राप्त की उसी प्रकार साहित्य शास्त्रियों ने भी काव्य स्वरूप का सकेत इसी आदिम महाकाव्य से ग्रहण किया।

यद्यपि अनेक अलंकार शास्त्रियों का नामा का वर्णन परवर्ती ग्रन्थों में मिलता है तथापि उनकी कृतिया अभी तक अनुपलब्ध हैं। सबसे प्राचीन रचना भरतमुनि का नाट्यशास्त्र ही है जो विद्यमान है और जिसमें अलंकार शास्त्र में सम्बद्ध चार अलंकार दस गुण एवं दस दोषों का वर्णन सोलहवें अध्याय में किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अलंकार शास्त्र पहले नाट्यशास्त्र के सहायक शास्त्र के रूप में वर्णित किया जाता था। नाट्य का आदि ग्रन्थ होने पर भी इसे अलंकार शास्त्र का विश्व कोष माना जा सकता है क्योंकि परवर्ती समीक्षा शास्त्रियों ने इस को आधार बनाकर अपने अपने सिद्धान्तों की स्थापना की।

आज तक प्राप्त सामग्री के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम भामहू को ही अलंकार शास्त्र को स्वतन्त्र शास्त्र के रूप में वर्णित करने का श्रेय

प्राप्त है। पूर्ववर्ती आचार्य मेघाकीरुद्र, वाश्यप, वर रुचि, ब्रह्मदत्त तथा नन्दि-स्वामी दण्डी निस्तन्देह भामह के पूर्ववर्ती आलंकारिक थे परन्तु इनके ग्रन्थों तथा मती से हम आज नितान्त अपरिचित हैं। भामह के पश्चात् साहित्य शास्त्रियों की लम्बी परंपरा का सूत्रपात होता है जिसका अवसान नरसिंह कवि की कृति 'नञ्जराज यशोभूषण' के साथ अठारहवीं शती में हुआ। इसे लगभग पन्द्रह सौ वर्ष के साहित्य शास्त्र के इतिहास को हम चार भागों में इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं।

1. प्रारम्भिक काल—अज्ञात काल से भामह तक।

2. रचनाकाल —भामह से आनन्दवर्धन तक समय (400 से 820 ई० तक)

इस काल में ही काव्य की आत्मा का प्रतिपादन करने वाले भिन्न-भिन्न प्रमुख सम्प्रदायों का अवतरण हुआ जैसे :—

(क) अलंकार सम्प्रदाय के प्रवर्तक एव पोषक भामह, उद्भट तथा रुद्रट।

(ख) रीति सम्प्रदाय के दण्डी तथा वामन।

(ग) रस सम्प्रदाय से सम्बद्ध लोल्लट शकुन्तल, भट्टनायक।

(घ) ध्वनि सम्प्रदाय के प्रवर्तक आनन्दवर्धन।

3. निर्णयात्मक काल—आनन्दवर्धन से मम्मट तक (समय 850 से 1050 ई० तक।)

(क) अभिनव गुप्त (ख) ऋतव (ग) महिम भट्ट (घ) रुद्रभट्ट (ङ) धनजय (च) भोजराज—इस काल के प्रमुख साहित्य शास्त्री थे।

4. व्याख्या काल—मम्मट से पण्डितराज जगन्नाथ तक (समय 1050 से 1750 ई० तक)।

इस काल के प्रमुख साहित्य शास्त्री हैं—मम्मट, रुय्यक, विश्वनाथ, हेमचन्द्र, विद्याधर, विद्यानाथ, जयदेव, अप्पय दीक्षित, पारदातनय, शिगमूपाल, भानुदत्त, रूप गोस्वामी राजशेखर, क्षेमेन्द्र, अमरचन्द्र देवेद्वर, पण्डितराज जगन्नाथ एव विश्वेश्वर भट्ट।

इन आचार्यों के ग्रन्थों के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि इस दीर्घकाल में कई सम्प्रदाय नये, विकसित हुए तथा समाप्त प्राय हो गए। इन सम्प्रदायों के आविर्भाव के कारण इन प्रश्नों के उत्तर थे कि काव्य की आत्मा क्या है? वह कौन-सी वस्तु है जिसकी सत्ता रहने पर काव्य में काव्यत्व विद्यमान रहता है? वह कौन-सा पदार्थ है जो काव्य के अंगों में सबसे अधिक उपादेय तथा महत्वपूर्ण है?

अलंकारसर्वस्व के 'टीकाकार समुद्रबन्ध' द्वारा प्रदत्त इन सम्प्रदायों के उदय का कारण, भी अवैक्य है। वे कहते हैं कि विशिष्ट शब्द तथा अर्थ मिलकर ही

काय्य होते हैं। शब्द तथा अर्थ की विधिगटना तीन प्रकार में सम्भव हो सकती है (1) धर्म में, (2) व्यापार में (3) व्यंग्य में। धर्म दो प्रकार के होते हैं। (1) नित्य तथा (ii) अनित्य। अनित्य धर्म की सत्ता काव्य में उतनी अपेक्षित नहीं रहती जितनी नित्य धर्म की। अनित्य धर्म है अनकार तथा नित्य धर्म का नाम है पुण्य। इस प्रकार धर्ममूत्रक वैशिष्ट्य प्रतिपादन करने वाले दो सम्प्रदाय हुए अन्तःकार एवं गुण या रीति। व्यापारमूलक वैशिष्ट्य भी दो प्रकार का है— बशोक्ति तथा भोजकत्व। बशोक्ति द्वारा काव्य में चमत्कार मानने वाले आचार्य कुन्तक हैं। भोजकत्व व्यापार की कल्पना इस निरूपण के सन्दर्भ में भट्ट नायक ने की अतः इन्हीं भारत के रस सम्प्रदाय का अंग मानना ही युक्तियुक्त है। व्यंग्य मूल से शब्दार्थ में वैशिष्ट्य मानने वाले आचार्य आनन्दवर्धन हैं। जिन्होंने ध्वनि को उत्तम काव्य स्वीकार किया। आचार्य समुद्रबन्ध द्वारा वर्णित सम्प्रदायों में रस तथा औचित्य सम्मिलित करने पर समीक्षाशास्त्र में छ. सम्प्रदाय परिगणित किए जा सकते हैं (1) रस सम्प्रदाय, (2) अलंकार सम्प्रदाय, (3) रीति सम्प्रदाय, (4) बशोक्ति सम्प्रदाय, (5) ध्वनि सम्प्रदाय, (6) औचित्य सम्प्रदाय।

उपरोक्त सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि रस-सिद्धान्त का प्रथम निरूपण भरत मुनि ने अपने नाट्य-शास्त्र में किया अतः वे ही रस सम्प्रदाय के सबसे आदि तथा सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य नाट्य का विवेचन था इसलिए उनका प्रतिपाद्य नाट्य विषयक रस ही है। उनकी यह स्थापना कि विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है सूत्र बना। इस सूत्र की व्याख्या टीकाकारों ने विभिन्न दृष्टियों से की। इस संबंध में भट्ट तोलट्ट, भट्ट नायक तथा अभिनवगुप्त के मत विशेष प्रसिद्ध हैं। भट्ट सोल्लट्ट का मत उत्पत्तिवाद कहलाता है क्योंकि उनके अनुसार निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति है। मुख्य वृत्ति से रस नाटक के अनुकाम राम सीता में उत्पन्न होता है। परन्तु उन्हीं के रूप का अनुसंधान करने वाले नयदिकों को भी रस की प्रतीति होती है। शकुन्त ने इन मत का खण्डन करते हुए कहा कि 'संयोगाद्' शब्द का अर्थ है 'अनुमानाद्' अर्थात् अनुमान से तथा निष्पत्ति का अर्थ है अनुमित। यह अनुमिति नैसर्गिक अनुमान से भिन्न चित्रतुरंग-न्याय पर आधारित है। इस स्थापना के विरोध में भट्ट नायक ने भक्तिवाद सिद्धान्त की सर्जना की। उनके अनुसार रस की न तो उत्पत्ति होती है एवम् न प्रतीति प्रत्युन् भोजकत्व व्यापार के द्वारा दर्शक रस का भोग करता है। इनके अनुसार सभोग का अर्थ है भोग्य-भोजक या भाव्य भावक संबंध तथा निष्पत्ति का अर्थ है भक्ति। अभिधा के द्वारा शब्द अर्थ की प्रतीति कराता है। भावकत्व व्यापार के बल पर नाट्य में अभिनीत व्यक्ति अपने

ऐतिहासिक तथा व्यक्तिगत रूप को छोड़कर सामान्य पुरुष के रूप में ही ग्रहण किया जाता है। इस प्रक्रिया को उन्होंने साधारणीकरण कहा है। अभिनव गुप्त ने पूर्ववर्ती सभी मतों का गणन करते हुए निर्दिष्ट किया कि सयोग का अर्थ है व्यंग्यव्यञ्जक भाव तथा रस निष्पत्ति का अर्थ है रस की अभिव्यक्ति या रस की व्यञ्जना। उनके अनुसृत्य प्रत्येक श्रोता या दर्शक में स्थायी भाव-प्रेम, शोक, क्रोधदि-वासना रूप में विद्यमान रहते हैं। यह वासना पूर्व जन्म के सत्कारों से उत्पन्न होती है या इसी जन्म में काव्यादि सेवन से प्रादुर्भूत होती है। विभाव, अनुभाव तथा सचारी भाव के द्वारा इस स्थायीभाव की अभिव्यक्ति होती है। ऐसे ही जैसे नए पड़े में पानी के सम्पर्क से पहले से विद्यमान भीनी गुग्गुध निगूत होती है।

ध्वनिवादी आचार्यों ने भी ध्वनि, अलंकार ध्वनि एवं रस ध्वनि में से रसध्वनि को सर्वश्रेष्ठ माना। भोजराज ने समस्त वाङ्मय को तीन भागों में बाँटकर स्वभावोक्ति वक्रोक्ति एवं रसोक्ति में से रसोक्ति को ही काव्य में मुख्य माना। आचार्य विश्वनाथ ने “वाक्य रसात्मक काव्यम्” रस युक्त वाक्य ही काव्य है कह कर रस की महत्ता स्थापित की। रुद्रभट्ट ने भी विश्वनाथ का अनुसरण किया। अग्निपुराणकार तथा राजशेखर को भी यह मत स्वीकार्य था।

अलंकार सम्प्रदाय के अन्तर्गत वे लेखक आते हैं जिन्होंने रस तथा ध्वनि सिद्धान्तों की स्थापना के पूर्व या पश्चात् ‘अलंकार’ को ही काव्य की उत्कृष्टता का प्रमुख साधन माना है। भामह के अनुसार अलंकार ही काव्य का अनिवार्य प्राण तत्व है। उनका मन्तव्य है कि सुन्दर होने पर भी रमणी के मुख पर भूषण के बिना जिस प्रकार आभा नहीं आती, उसी प्रकार नितान्त प्रवृत्त रूप से वाणी में चाखता नहीं आती, अतः वाणी की अलङ्कृति के लिए वक्राभिधेय वक्रोक्ति आवश्यक है। पीयूषवर्ण जयदेव ने ‘चन्द्राणोक्त’ में अलंकार की महत्ता बड़े जोशदार ढंग से घोषित करते हुए कहा है कि जो विद्वान् अलंकार से हीन वाक् और अर्थ को काव्य मानता है वह अग्नि को शीतल क्यों नहीं मानता। अलंकार हीन काव्य एवं शीतल अग्नि एक ही प्रकार की वस्तुएँ हैं जिसे केवल पागल ही सत्य मान सकता है। ये विद्वान् रस तत्व को अलंकार का ही एक रूप मानते थे।

रीति सम्प्रदाय के अन्तर्गत वे आचार्य सम्मिलित किए जाते हैं जो काव्य के अन्तर्गत रीति के महत्त्व को स्वीकार करते हैं या जिन्होंने अपने शास्त्रीय ग्रन्थों में रीति की विवेचना की है। रीति सम्प्रदाय के प्रवर्तक वामन ने सबसे प्रथम घोषित किया कि रीति काव्य की आत्मा है—‘रीतिरात्मा काव्यस्य’। रीति की परिभाषा देते हुए वामन लिखते हैं “पदों की विनिर्दिष्ट रचना ही रीति है।” विशेषता गुणात्मा कह कर उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि रीति गुणों के ऊपर अवलंबित है क्योंकि पदों में वैशिष्ट्य गुणों के कारण ही उत्पन्न होता है। इसीलिए रीति सम्प्रदाय गुण सम्प्रदाय का नाम ने भी स्मरण किया जाता है। वामन ने वेदार्थ, गीता तथा

पाचाली तीन रीतिया मानी हैं ।

आचार्य कुन्तक ने वक्रोक्ति को साधारण अलंकार की पदवी से उठाकर काव्य की आत्मा के उच्च सिंहासन पर प्रतिष्ठित करते हुए घोषित किया कि वक्रोक्ति काव्य का जीवन है 'वक्रोक्ति काव्यस्य जीवितम्' वक्रोक्ति की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं कि वक्रोक्ति केवल वाक् चातुर्य या उक्ति चमत्कार नहीं है, वह कवि व्यापार या कवि कौशल है । उन्होने इसका अन्तर्गत सभी प्रचलित काव्य सिद्धान्तों का समाहार किया एवं साथ ही सभी काव्यांगों-वर्ण-चमत्कार, शब्द सौन्दर्य, विषय वस्तु की रमणीयता, अप्रस्तुत विधान; एवं प्रबन्ध कल्पना को उचित स्थान दिया ।

कुछ आलोचकों के अनुसार ध्वनि सम्प्रदाय संस्कृत काव्यशास्त्र का सबसे प्रमुख एवं प्रौढ़ सम्प्रदाय है जिसका प्रवर्तन आचार्य आनन्दवर्धन ने अपने ग्रन्थ ध्वन्यालोक द्वारा किया । ध्वनि की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए वे लिखते हैं, "जहां अर्थ अपने को अथवा शब्द अपने अर्थ को गुणोन्मूत करके उस (प्रतीयमान) को अभिव्यक्त करते हैं उस काव्य विशेष को विद्वान लोग ध्वनि (काव्य) कहते हैं ।" प्रत्येक व्यंग्यार्थ रूप को काव्य नहीं कहा जा सकता, चमत्कारी व्यंग्य ही काव्य के रूप में आदर पा सकता है । महाकवियों की वाणी में यह चमत्कारी व्यंग्य अर्थ एक विलक्षण अर्थ ही हुआ करता है—रमणियों के लावण्य के समान केवल सहृदयों द्वारा मनोगत किया जा सकता है । शाब्दिक परिभाषा द्वारा उसे बाध करना सम्भव नहीं । इसी से वह कुछ और ही है (अन्यत् एव) आदि शब्दा द्वारा इसी महत्ता व्यजित की गई है । ध्वनि के सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण भेद चार हैं (1) अर्थान्तर सक्रमित (2) अत्यन्त तिरस्कृत (3) असलक्ष्य (4) सलक्ष्य ।

संस्कृत साहित्य शास्त्र का अन्तिम महत्वपूर्ण सम्प्रदाय क्षेमेन्द्र द्वारा प्रवर्तित औचित्य सम्प्रदाय है । औचित्य की व्याख्या करते हुए क्षेमेन्द्र कहते हैं कि उचित का जो भाव है वह औचित्य कहलाता है । जो वस्तु जिसके सदृश हो, जिससे उसका मूल मिले उस कहते हैं उचित तथा उचित का ही भाव होता है औचित्य । यह औचित्य ही रस का जीवित मूल है, प्राण है तथा काव्य में चमत्कारी है ।

ये छह सम्प्रदाय ही भारतीय समीक्षा पद्धति की प्रमुख उपबन्धियाँ हैं । आधुनिक आलोचक—महावीरप्रसाद द्विवेदी से लेकर डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी तक इन्हीं सम्प्रदायों के मूलभूत सिद्धान्तों को आधार बना कर आलोच्य कृतियों का मूल्यांकन करने में प्रवृत्त होते हैं । डेढ़ महस्र वर्ष से लेकर लगभग एक सहस्र वर्ष पूर्व के निरूपित ये सिद्धान्त आज के युग में भी उतने ही सार्थक हैं जितने वे अपने निर्माण काल में थे—यह एक विस्मय कारक तथ्य है ।

